

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة العلوم الإسلامية العالمية
قسم العقيدة والفلسفة
(الدراسات العليا)

الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

(١٣٢٥-١٣٩٣هـ / ١٩٠٤-١٩٧٢م)

إعداد الطالب
عمر حسن موسى أبو قريق

إشراف
فضيلة الأستاذ الدكتور عزمي طه السيد أحمد

دكتوراه في العقيدة الإسلامية - جامعة العلوم الإسلامية العالمية عمان / الأردن

١٤٣١هـ / ٢٠١٠م

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العقيدة الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن

وقد ناقشتها اللجنة المؤلفة من:

رئيساً

عضواً

عضواً

عضواً

الأستاذ الدكتور عزمي طه السيد أحمد

معالي الأستاذ الدكتور بسام العموش

الأستاذ الدكتور أحمد فريد

الأستاذ الدكتور محمد الخطيب

٧ جمادى الآخرة ١٤٣٢هـ

١٠ أيار ٢٠١١م

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة العلوم الإسلامية العالمية
قسم العقيدة والفلسفة
(الدراسات العليا)

الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
(١٣٢٥-١٣٩٣هـ / ١٩٠٤-١٩٧٢م)

إعداد الطالب
عمر حسن موسى أبو قريق

إشراف
فضيلة الأستاذ الدكتور عزمي طه "السيد أحمد"

قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة
في العقيدة الإسلامية كلية أصول الدين- في جامعة العلوم الإسلامية العالمية،
عمان، الأردن.

١٤٣١ / / هـ

٢٠١٠ / / م

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة العلوم الإسلامية العالمية
قسم العقيدة والفلسفة
(الدراسات العليا)

الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
(١٣٢٥-١٣٩٣هـ / ١٩٠٤-١٩٧٢م)

إعداد الطالب
عمر حسن موسى أبو قريق
إشراف

فضيلة الأستاذ الدكتور عزمي طه "السيد أحمد"

دكتوراة في العقيدة الإسلامية – جامعة العلوم الإسلامية العالمية عمان / الأردن ١٤٣١هـ / ٢٠١٠م
قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في العقيدة
الإسلامية من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان، الأردن
وقد ناقشتها اللجنة المؤلفة من:

الأستاذ الدكتور عزمي طه السيد أحمد	رئيساً
.....	عضواً
.....	عضواً
.....	عضواً

تاريخ: / / ١٤٣١هـ / / ٢٠١٠م.

الإهداء

إلى شريكتي في الحياة رفيقة دربي

زوجتي المشرفة التربوية أنيسة فهد الفاعوري

إلى نبضات الحياة الشجية، إلى أبنائي

(الحسن وأيهم وبكين وجلاء وشيران)

إلى كل هؤلاء أهدي هذا الجهد

راجياً من الله العليّ القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين

الشكر والتقدير

أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لإنجاز هذه الرسالة، راجياً منه القبول. وأسدي شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل فضيلة الدكتور عزمي طه "السيد أحمد"، الذي كان عوناً ومرشداً من خلال المتابعة ومداومة المذاكرة وتقديم المساعدة، أسأل الله أن يحفظه ويرعاه؛ كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول المناقشة، ولما سيقدمونه من ملاحظات نافعة إن شاء الله.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئاسة الجامعة ممثلة برئيسها: الأستاذ الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل، وأتقدم بالشكر إلى كلية أصول الدين ممثلة بعميدها فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالمقصود حامد عبد المقصود، الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في المساعدة والرعاية والتوجيه والتشجيع حفظه الله ورعاه، والشكر موصول إلى أعضاء هيئة التدريس الأفاضل في قسم العقيدة والفلسفة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني وجاد بالعطاء بكل صورة ممكنة من توجيه وإرشاد ومساعدة لإتمام هذا الجهد، جزاهم الله خير الجزاء سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم جميعاً.

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
الغلاف	أ
الإهداء	ج
الشكر	د
المحتويات	هـ
الملخص	ح
المقدمة	١
مشكلة الدراسة:	١
أهمية الدراسة:	٢
أهداف الدراسة ومبرراتها (أسباب اختيار الموضوع).	٢
الدراسات السابقة:	٣
منهجية البحث:	٣
خطة البحث: الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي	٤
الفصل التمهيدي: تعريف عام بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله) ومؤلفاته:	٨
المبحث الأول: نبذة مختصرة عن بلاد الشيخ وعصره.	٩
المطلب الأول: التعريف ببلاد الشيخ الشنقيطي.	٩
المطلب الثاني: عصر الشيخ الشنقيطي	١٠
المبحث الثاني: شخصية الشيخ.	١٤
المطلب الأول: نسبه ولقبه	١٤
المطلب الثاني: ولادته ونشأته	١٤
المطلب الثالث: صفاته الخلقية والخلقية	١٥
المطلب الرابع: مذهبه الفقهي	١٨
المبحث الثالث: حياته العلمية	١٩
المطلب الأول: طلبه للعلم	١٩
المطلب الثاني: شيوخه	٢٠
المطلب الثالث: أقرانه ومعاصروه	٢١
المطلب الرابع: تلاميذه	٢١

٢٣	المطلب الخامس: رحلاته العلمية
٢٤	المبحث الرابع: حياته العملية
٢٥	المطلب الأول: أعماله ووظائفه
٢٥	المطلب الثاني: المحن التي تعرض لها الشيخ
٢٦	المبحث الخامس: وفاته وآثاره ومكانته العلمية
٢٦	المطلب الأول: وفاة الشيخ
٢٦	المطلب الثاني: مؤلفاته وآثاره العلمية
٢٨	المطلب الثالث: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه
٣٢	المبحث السادس: مصادر الشيخ ومراجعته في تكوين شخصيته العلمية
٣٢	١ - مصادر الشيخ ومراجعته من كتب اللغة
٣٢	٢ - مصادر الشيخ ومراجعته من كتب التفسير
٣٣	٣ - مصادر الشيخ ومراجعته من كتب الحديث
٣٤	٤ - مصادر الشيخ من كتب العقيدة
٣٥	الفصل الأول: جانب الإلهيات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي (رحمه الله)
٣٦	تمهيد:
٣٩	المبحث الأول: رأيه في مباحث الإيمان
٣٩	المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً
٤٢	المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه
٤٨	المطلب الثالث: نواقض الإيمان
٥٣	المطلب الرابع: العلاقة بين الإيمان والإسلام
٦٣	المبحث الثاني: رأيه في التوحيد
٦٤	المطلب الأول: أدلة التوحيد
٧٣	المطلب الثاني: توحيد الألوهية
٧٧	المطلب الثالث: توحيد الربوبية
٨٠	المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات
٨٠	أولاً: حقيقة الأسماء والصفات
٨٩	ثانياً: شرح بعض الصفات والأسماء
١٠١	ثالثاً: الرد على آراء بعض الفرق الإسلامية
١٠٨	المبحث الثالث: رأي الشيخ الشنقيطي في مسألة رؤية الله (تعالى)

١١٥	المبحث الرابع: رأيه في مسألة القضاء والقدر.
١١٦	المطلب الأول: بين يدي مسألة القضاء والقدر
١١٩	المطلب الثاني: مراتب القدر
١٢٤	المطلب الثالث: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
١٢٦	المطلب الرابع: الهداية
١٢٧	المطلب الخامس: أفعال العباد
١٣٤	الفصل الثاني: جانب النبوات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي
١٣٥	تمهيد:
١٣٥	المبحث الأول: تعريفه للنبي والرسول والفرق بينهما
١٣٧	المبحث الثاني: عصمة الأنبياء (عليهم السلام).
١٤٠	المبحث الثالث: التفاضل بين الأنبياء والرسول (عليهم السلام) عند الشنقيطي.
١٤٠	المطلب الأول: أولو العزم من الرسل (عليهم السلام).
١٤١	المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسول وعدم تكذيبهم:
١٤٤	المبحث الرابع: وظائف الأنبياء والرسول (عليهم السلام)
١٤٥	المبحث الخامس: بشرية الرسل ونفي معرفتهم للغيب
١٤٨	المبحث السادس: الإيمان بالكتب السماوية
١٤٨	المطلب الأول: أهمية الإيمان بالكتب السماوية
١٥٢	الفصل الثالث: جانب الغيبات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي
١٥٣	المبحث الأول: توطئة في موضوع الغيبات.
١٥٥	المبحث الثاني: رأيه في الملائكة.
١٥٥	المطلب الأول: معنى الملائكة لغةً وأصل اشتقاق لفظها
١٥٥	المطلب الثاني: وجود الملائكة ومعنى الإيمان بهم وحكمه
١٥٦	المطلب الثالث: حقيقة الملائكة ووظائفهم
١٦٣	المبحث الثالث: رأيه في الجن.
١٦٧	المبحث الرابع: رأيه في أشراط الساعة
١٧٣	المبحث الخامس: رأيه في مسائل الإيمان باليوم الآخر
١٧٤	المطلب الأول: تعريفه للدار الآخرة
١٧٥	المطلب الثاني: عذاب القبر وأحواله
١٧٨	المطلب الثالث: معرفة الموتى بزيارة الأحياء

١٧٩	المطلب الرابع: البعث حقيقته وأدلته
١٨٥	المطلب الخامس: النشور والحشر وأصنافه
١٨٨	المطلب السادس: الميزان وحقيقته
١٩١	المطلب السابع: حقيقة الصراط والورود وأدلته
١٩٧	المبحث السادس: الشفاعة
٢٠١	المبحث السابع: الجنة والنار
٢١٨	الخاتمة
٢٢١	قائمة المصادر والمراجع
٢٤١	فهرس الآيات
٢٧٥	فهرس الأحاديث
٢٧٨	الملخص باللغة الإنجليزية

الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

(١٣٢٥-١٣٩٣هـ / ١٩٠٤-١٩٧٢م)

إعداد الطالب: عمر حسن موسى أبو قريق

ملخص باللغة العربية

تناولت هذه الدراسة موضوع الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؛ هادفة إلى توضيح آرائه العقدية في مباحث الإلهيات والنبوات والسمعيات، وعرضها في صورة منظمة.

كما تناولت الدراسة عرضاً لسيرته الشخصية تضمنت مسيرته العلمية والعملية، وذكر مؤلفاته، إضافة إلى ذكر شيوخه وتلاميذه.

أما آرائه العقدية فقد رتب وعرضت في ثلاثة فصول، في أولها تم عرض آرائه في مباحث الإلهيات في مسائل: معرفة الله، وجوده، ووحدانيته، وأسمائه وصفاته، ورؤية الله، والقضاء والقدر.

وقد وافق الشيخ - رحمه الله - في هذه الآراء جمهور علماء المسلمين.

أما الفصل التالي فقد خصصته لترتيب وعرض آرائه في مباحث النبوات، فبين آراء الشيخ الأمين في النبوة والرسالة، وصفات الأنبياء، وعصمتهم ومعجزاتهم، وخصوصاً عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته.

أما الفصل الذي يليه: فقد خصصته لعرض آراء الشيخ الشنقيطي في مباحث السمعيات، وفي المسائل المتعلقة بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، والموت، وسؤال القبر، وأحوال اليوم الآخر، وما يجري فيه من حشر وميزان وصراط وحوض، والشفاعة والجنة والنار.

وقد ختمت الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في فصولها ومباحثها، كما أثبتت الدراسة موافقته لجمهور علماء المسلمين، وإن اختلفت طريقته في عرض هذه الآراء واختلف أسلوبه في بيانها، حيث امتاز بالوضوح والسهولة.

والحمد لله رب العالمين

الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله خشيته في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، والرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهه الكريم، والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد؛

فإن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من الشخصيات العلمية البارزة في تاريخنا الإسلامي الحديث كرس حياته للعلم والتعليم فكان عالماً جليلاً قلَّ نظرائه في هذا العصر، لكننا نستعين بالله راجين التوفيق والسداد في هذه الدراسة الموسومة بـ "الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لإبراز هذا الجانب العقدي بشكل جلي ومنظم إن شاء الله، ولم نتعرض الدراسة للجوانب الأخرى التي برز فيها الشيخ الشنقيطي كالتفسير وغيره. وسوف أتعرض في هذه المقدمة لمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومبرراتها، كما سأشير إلى الدراسات السابقة وإلى منهجية البحث والخطة العامة للدراسة.

مشكلة الدراسة:

يمكن عرض إشكالية الدراسة من خلال الأسئلة التالية:

- ما هي الظروف الاجتماعية والسياسية والعلمية السائدة في العصر الذي عاش فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟
- ما هي جوانب حياته الشخصية وسيرته العلمية؟
- هل كانت هناك جوانب متميزة في شخصية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟
- هل يوجد للشيخ الشنقيطي آراء مترابطة ومتكاملة في مجالات العقيدة الكبرى الثلاث: الإلهيات والنبوات والسمعيات؟
- ما التوجه العقدي أو المذهب الذي تبناه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟

أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية الدراسة في الأمور الآتية:

- ١ - أنها تبين آراء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العقيدية بصورة منظمة وتامة ومفصلة.
- ٢ - أنها عرضت آراء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العقيدية بأسلوب ميسر واضح دون الدخول في التعقيدات الكلامية.
- ٣ - يتوقع من هذه الدراسة أن تؤدي دوراً في توضيح جوانب العقيدة الإسلامية السمحة وترسيخ إيمان المسلمين بها.

أهداف الدراسة ومبرراتها (أسباب اختيار الموضوع).

أ - أهداف الدراسة:

- تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أوردناها آنفاً في مشكلة الدراسة، إضافة إلى أهداف عملية، ونجمل هذه الأهداف فيما يلي:
- بيان آراء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في جوانب العقيدة الرئيسية (الإلهيات والنبوات والسمعيات) بصورة منظمة واضحة ميسرة.
 - بيان التوجه العقدي أو المذهب العقدي الذي تبناه الإمام الشنقيطي وسار عليه في مؤلفاته.
 - إعطاء صورة واضحة المعالم ومفصلة عن حياة الإمام الشيخ الشنقيطي وسيرته العلمية وبيان ما تميز به من صفات شخصية أو علمية.

ب - مبررات الدراسة (أسباب اختيار الموضوع)

- ١ - عدم وجود دراسة مستقلة شاملة ومفصلة حول موضوع (الجانب العقدي عند الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) بشكل منفرد بهذا المضمون والتسمية.
- ٢ - تشتت الكلام عن مسائل الاعتقاد وتداخله عند الشيخ الشنقيطي مما يحتاج إلى جهد كبير في فرز وتصنيفه وبعد ذلك تفصيله وتوضيحه، ذلك أن مسائل العقيدة بجزئياتها وفروعها لم يقدّم الشيخ رحمه الله بإفرادها وتبويبها بشكل مستقل، بل نجده أوردتها في مجمل كتبه ومؤلفاته باستثناء رسالته: "منهج ودراسات في الأسماء والصفات".
- ٣ - تقديم صورة علمية وافية لحياة علم من أعلام العلم في العصر الحديث، وبيان الجانب العقدي - من خلال مؤلفاته - موضحاً طريقة عرضه بطريقة سهلة وميسرة.
- ٤ - الفائدة العلمية المرجوة: وهي رفد المكتبة الإسلامية بمرجع جديد يفيد منه - إن شاء الله - طلبة العلم في جميع البلاد الإسلامية.

الدراسات السابقة:

لم أجد -بعد البحث والتتقيب- أية دراسة شاملة تناولت الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لكنني وجدت بعضاً من الدراسات والرسائل العلمية عن الشيخ، كان الغالب منها دراسات تفسيرية وليست عقدية باستثناء دراسة واحدة تتكلم عن جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف بعنوان: "جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف"، وهي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عبد العزيز الطويان، الجامعة الإسلامية، سنة ١٩٩٨م، كان الباحث من خلالها يؤكد على إظهار موافقة الشيخ لمذهب علماء السلف في كل مسألة، ولكنها أيضاً تناولت بعضاً من القضايا التفسيرية في التأويل والمجاز، وذكر الخلاف في ذلك، واحتوت كذلك على بعض من الأحكام الفقهية، فكانت تركز على بيان آراء السلف وعلمائهم ومدى موافقته لهم في أكثر من جانب.

أما هذه الدراسة فتعنى بما قاله الشيخ رحمه الله وتكلم به في جميع مسائل الاعتقاد، من الإلهيات والنبوات والسمعيات، بالاعتماد على مؤلفاته، فركزت على عرض آرائه بالدرجة الأولى، لأنها محور الدراسة والبحث.

والملاحظ أن معظم الدراسات عن الشيخ تفسيرية تناولت كتابه المشهور: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن؛ وهذه الدراسة التي تم إنجازها -بعون الله- عالجت جوانب لم تعالجها الدراسات السابقة، وأهم تلك الجوانب:

١- تناولت الدراسة عرض جميع الآراء العقدية في أعمال الشيخ الأمين الشنقيطي من خلال جميع مؤلفاته بما فيها تفسيره لكتاب الله، وقد تم عرضها حسب تقسيمات علماء العقيدة إلى الإلهيات والسمعيات والنبوات.

٢- التركيز على ما قاله الشيخ في المسائل العقدية، في دراسة موضوعية كما أوردت في نهاية البحث خاتمة، أوردت فيها نتائج البحث وبعض التوصيات.

منهجية البحث:

استخدم الباحث عدداً من المناهج البحثية المعروفة للوصول إلى أهداف هذه الدراسة وهي:

- ١- المنهج الاستقرائي: وقد استخدم في جمع واستقراء النصوص المتعلقة بموضوع الدراسة والنظر فيها توطئة للوصول إلى النتائج والأحكام العامة التي توصلت إليها الدراسة.
- ٢- المنهج الوصفي: حيث قام الباحث بتنظيم آراء الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العقدية وتبويبها في فصول ومباحث ومطالب من أجل إبراز آرائه في الدرجة الأولى.

- ٣- استخدم الباحث المنهج المقارن في بعض المواضع في المقارنة بين آراء الشيخ الشنقيطي وآراء غيره من العلماء في المسائل العقدية.
- كما استخدم الباحث التحليل في تقسيم الموضوعات وتجزئتها إلى مسائل جزئية وفرعية لتسهيل التعامل معها، وبيان رأي الشنقيطي في صورة منظمة.
- وقد راعيت في هذه الدراسة الأمور التالية:
- توثيق الآراء من مصادرها من مؤلفات الشيخ.
 - عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.
 - تخريج الأحاديث الواردة في الدراسة.
 - الترجمة لبعض الأعلام البارزين في البحث.

خطة البحث:

اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة

مشكلة الدراسة:

أهمية الدراسة:

أهداف الدراسة ومبرراتها (أسباب اختيار الموضوع).

الدراسات السابقة:

منهجية البحث:

خطة البحث: الجانب العقدي عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

الفصل التمهيدي: تعريف عام بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله)

ومؤلفاته:

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن بلاد الشيخ وعصره.

المطلب الأول: التعريف ببلاد الشيخ الشنقيطي.

المطلب الثاني: عصر الشيخ الشنقيطي

المبحث الثاني: شخصية الشيخ.

المطلب الأول: نسبه ولقبه.

المطلب الثاني: ولادته ونشأته

المطلب الثالث: صفاته الخلقية والخُلقية

المطلب الرابع: مذهبه الفقهي.

المبحث الثالث: حياته العلمية.

المطلب الأول: طلبه للعلم.

المطلب الثاني: شيوخه

المطلب الثالث: أقرانه ومعاصروه.

المطلب الرابع: تلاميذه.

المطلب الخامس: رحلاته العلمية.

المبحث الرابع: حياته العملية.

المطلب الأول: أعماله ووظائفه.

المطلب الثاني: المحن التي تعرض لها الشيخ.

المبحث الخامس: وفاته وآثاره ومكانته العلمية.

المطلب الأول: وفاة الشيخ.

المطلب الثاني: مؤلفاته وآثاره العلمية.

المطلب الثالث: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه.

المبحث السادس: مصادر الشيخ ومراجعته من كتب التراث الإسلامي، وطريقته في التعامل معها.

المطلب الأول: مصادر الشيخ ومراجعته في مسائل العقيدة.

الفصل الأول: جانب الإلهيات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي (رحمه الله)

تمهيد:

المبحث الأول: رأي الشيخ الشنقيطي في مباحث الإيمان.

المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه.

المطلب الثالث: العلاقة بين الإيمان والإسلام.

المطلب الرابع: نواقض الإيمان.

المبحث الثاني: رأيه في مسائل توحيد الله.

المطلب الأول: أدلة التوحيد

المطلب الثاني: توحيد الألوهية

المطلب الثالث: توحيد الربوبية

المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات

أولاً: حقيقة الأسماء والصفات

ثانياً: شرح بعض الصفات والأسماء

ثالثاً: الرد على آراء بعض الفرق الإسلامية

المبحث الثالث: رأيه في مسألة رؤية الله (تعالى)

المبحث الرابع: رأيه في مسألة القضاء والقدر.

المطلب الأول: بين يدي مسألة القضاء والقدر.

المطلب الثاني: مراتب القدر الأربعة.

المطلب الثالث: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.

المطلب الرابع: الهداية.

المطلب الخامس: مسألة أفعال العباد.

الفصل الثاني: جانب النبوات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي

تمهيد:

المبحث الأول: الفرق بين النبي والرسول.

المبحث الثاني: عصمة الأنبياء (عليهم السلام).

المبحث الثالث: التفاضل بين الأنبياء والرسل (عليهم السلام).

المطلب الأول: أولو العزم من الرسل عليهم السلام.

المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل وعدم تكذيبهم:

المبحث الرابع: وظائف الأنبياء والرسل.

المبحث الخامس: بشرية الرسل.

المبحث السادس: الكتب السماوية.

المطلب الأول: أهمية الإيمان بالكتب السماوية

الفصل الثالث: جانب الغيبيات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي

المبحث الأول: توطئة في موضوع الغيبيات.

المبحث الثاني: رأيه في الملائكة.

المطلب الأول: معنى الملائكة لغة وأصل اشتقاق لفظها

المطلب الثاني: وجود الملائكة ومعنى الإيمان بهم وحكمه:

المطلب الثالث: حقيقة الملائكة ووظائفهم:

المبحث الثالث: رأيه في الجن.

المبحث الرابع: رأيه في أشراط الساعة الصغرى والكبرى.

المبحث الخامس: رأيه في مسائل الإيمان باليوم الآخر.

المبحث السادس: الشفاعة

الخاتمة

قائمة المصادر والمراجع

فهرس الآيات

الملخص باللغة الإنجليزية

الفصل التمهيدي

تعريف عام بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله) ومؤلفاته:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن بلاد الشيخ وعصره.

المبحث الثاني: شخصية الشيخ.

المبحث الثالث: حياته العلمية.

المبحث الرابع: حياته العملية.

المبحث الخامس: وفاته وآثاره ومكانته العلمية.

المبحث السادس: مصادر الشيخ ومراجعته من كتب التراث

الإسلامي، وطريقته في التعامل معها.

المبحث الأول: نبذة مختصرة عن بلاد الشيخ وعصره

المطلب الأول: التعريف ببلاد الشيخ الشنقيطي.

إن التعريف ببلاد الشيخ (رحمه الله) يعطي أهمية في إبراز بينته وظروفه التي نشأ فيها؛ خاصة وأن بلاد شنقيط اشتهرت بتخريج العلماء؛ حيث لعبت دوراً علمياً حضارياً ميز علماءها عن غيرهم؛ فشنقيط هي إحدى مدن الصحراء الكبرى في أقصى الشمال الغربي لموريتانيا، وتعود تسميتها بموريتانيا إلى أيام الهيمنة الرومانية، إلا أن حدودها تشمل أراضي المغرب الأوسط والمغرب الأقصى^(١)، وهي تعد الجسر الفاصل بين أفريقيا العربية والسوداء؛ فهي قريبة من العالم الغربي الأوروبي، إذ أعطاها موقعها بعداً استراتيجياً جعل لها دوراً حضارياً قبل الإسلام وبعده.

كان العيش في موريتانيا صعباً، وقد اشتهرت بالرعي والزراعة، وطبيعة القبائل فيها لا تميل إلى الخضوع والانصياع والاستقرار، بل هي مجبولة على العصيان والتمرد وحب الاستقلال؛ فهم يعشقون الحرية، ويكرهون العبودية والاستعمار^(٢)، فهم كغيرهم من العرب المسلمين يعشقون الحرية.

وتبلغ مساحة موريتانيا (١٠٣٠٧٠٠) كم^٢، يغلب عليها القالب الصحراوي، ويقدر عدد سكانها بـ (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) نسمة، تعميم اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية للجمهورية، رغم وجود لهجات متنوعة، وهناك بعض اللغات، كالفرنسية والإسبانية، أما دين الدولة فهو الإسلام، ومن أهم مدنها العامة: نواكشوط وهي ميناء البلاد الرئيسي، وأتار، وأفدريك، وكايدي، وبوغه. أما المواصلات: فتمتلك موريتانيا شبكة مواصلات لا تقي بحاجيات البلاد؛ إذ لا يزال الناس يستخدمون الجمال والبغال والحمير كوسائل للنقل والترحال. ومعظم اقتصادها يعتمد على: الزراعة، وتربية المواشي، وصيد الأسماك، وتصدير الثروات المعدنية.

(١) النحوي، محمد الحافظ، "محاضرة حول التنمية في موريتانيا"، مجلة الأمة، عدد ٦٠، ١٤٠٥هـ، رئاسة

المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، مطابع الدوحة الحديثة، ص ٦٤-٦٨.

(٢) شلبي، أحمد، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، القاهرة - مصر، مكتبة النهضة، ط ٨، ١٩٧٨م، ج ٦، ص ٥٠٢.

المطلب الثاني: عصر الشيخ الشنقيطي^(١)

لكل إنسان بيئتان: خاصة وعامة، يكون لهما أبلغ الأثر في تكوين شخصيته من جميع نواحيها، أما البيئة العامة فهي مرتبطة بعصره الذي عاش فيه، وما امتاز به من ملامح عامة في مختلف نواحي الحياة، مما يؤثر من قريب أو بعيد في توجيه الإنسان فكراً وعملاً، وإذا علمنا أن حياة الشيخ (رحمه الله) قد امتدت من (١٣٢٥هـ/١٩٠٤م) إلى (١٣٩٣هـ/١٩٧٢م)، وقلنا ذلك بشخصيته ومنزلته العلمية وإنتاجه العلمي، استطعنا التعرف على خطورة العصر الذي عاش فيه، ومدى تأثيره في أحواله المختلفة، خاصة وقد نشأ الشيخ في بلد بعيد عن مسرح الأحداث، وعرف شعبه بالاهتمام البالغ بالدين والعلم.

في هذا المقام سأعرض للأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في عصره كبيئة عامة، مرجئاً الحديث عن بيئته الخاصة إلى سياق الكلام عن شخصيته من حيث النشأة والتعليم والعطاء.

ولقد عاصر الشيخ فترة من الزمن شهدت أحداثاً صعبة على كافة المستويات، فانعكست على أحوال الناس في عصره، وتفصيل ذلك كالتالي:

١ - الحالة السياسية:

من المعلوم بالضرورة أن الحياة السياسية لكل مرحلة في حياة أي فرد تلعب دوراً هاماً في تكوينه الفكري والوجداني والسلوكي؛ فباستقرارها ينعم الناس بالأمن وتنعكس آثاره الإيجابية على كافة الصعد المختلفة، وبالعكس ذلك يحدث الخلل والفساد وعدم الصلاح، ويتضاءل الإنتاج الفكري والمادي والمعنوي، فيميل الميزان، وتضطرب الأحوال. وعليه يمكن تقسيم الظروف السياسية التي عاصرها الشيخ الشنقيطي داخل بلاده وخارجها إلى قسمين، هما:

* الأول: الأحوال الخارجية.

أي: ما شهده العالم من أحداث خطيرة كان لها أثر بالغ على مختلف مناحي الحياة في شتى أنحاء، وأهم هذه الأحداث العالمية التي شهدتها عصر الشيخ يمكن إجمالها بما يلي:

- ١ - الحربين العالميتين: الأولى والثانية.
- ٢ - سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية.
- ٣ - وعد بلفور وما ترتب عليه من إقامة الكيان الصهيوني وإنشاء دولة إسرائيل في أعقاب ذلك.

(١) شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج ١، ص ٥٠١.

- ٤ - استعمار الدول العربية والإسلامية وتجزئتها من قبل المستعمر.
- ٥ - بروز حركات التحرر من الاحتلال بظهور حركات المقاومة والجهاد الإسلامي المطالبة بالاستقلال ومقاومة المستعمر.
- ٦ - ظهور حركات إصلاحية إسلامية تطالب بالحكم الإسلامي.

الثاني: الأحوال الداخلية.

عاصر الشيخ أحوالاً مضطربة على المستوى الداخلي في بلاده، حيث كانت موريتانيا تعيش تحت وطأة الاحتلال الفرنسي المتميز بالعنف والقهر، والذي سيطر على البلاد، وحكمها بشدة ووحشية، وترتب على ذلك ظهور قوة مقاومة شرسة متحدية له؛ فبلاد الشيخ منذ ولادته لم تعرف الهدوء والاستقرار، وقد أدى ذلك إلى حدوث صراعات قبلية بين الطوائف حول الزعامة والرئاسة وغيرها من المصالح، وبذلك تصعد الموقف وتأزم في البلاد، ونتج عنه احتقان سياسي بين الطوائف واختلاف في وجهات النظر، وخلل في النظام، ومع ذلك ظهر دور العلماء في إعداد العدة لتصويب الأوضاع، والحث على التعبئة والجهاد والإصلاح؛ فقامت عدة معارك ضد المستعمر، وتشكلت آنذاك حركات وأحزاب وتجمعات جهادية تحريرية تدعو إلى التحرير والاستقلال ومحاربة المستعمر وطرده؛ فقدمت التضحيات الجسام، وقد استمرت هذه الأحداث ما يقارب ثلاثة عقود من الزمان حتى عادت الحياة السياسية إلى طبيعتها واستقرارها، وطرده المحتل من البلاد^(١).

ولقد لعب دوراً في تنظيم الحركات.

٢ - الحالة الاجتماعية والاقتصادية^(٢):

من المعلوم أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بلد ما هي انعكاس لما عليه الحياة السياسية، ومن ثم فقد عاش الشيخ حياة اجتماعية منسجمة مع طبيعة بلاده، التي ضمت خليطاً من العرب والبربر والأعاجم والسود والسادة والعبيد، أي: أنه وجد في مجتمع متغاير، فيه صراع قبلي قائم على تنازع الزعامة بين القبائل، مما أدى إلى اضطراب البلاد، وبالتالي سعى المستعمر لتفكيك القبائل وتفريقها، ومع ذلك برز من يتصدى له من حركات المقاومة الباسلة.

وأما الوضع الاقتصادي فقد تأثر سلبياً؛ إذ كان الفقر هو السمة الغالبة على سكان موريتانيا؛ حيث كانت الزراعة والرعي عصب الحياة الاقتصادية، وكانت التجارة محدودة لعدم الأمن، والتعرض لها بالتهب والسلب، وقطع الطريق والغارات، ولما يقوم به المستعمر من

(١) انظر: البلدان الإسلامية والأقليات، ص ٤٤٩، مجلة الأمة، العدد ٦٧، ص ٦٣.

(٢) شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج ٤، ص ١٥٥-١٥٦.

إرهاق للناس بفرض الضرائب على التجارة، فقد كان هدفه الرئيس هو ضرب اقتصاد البلاد وتحطيمه، حيث سيطر على الطرق التجارية وصادر الأراضي والمزارع والمواقع الاستراتيجية، مما أدى إلى سوء الأوضاع وتدهورها، فساعت أحوال الناس وغلفت حياتهم بالفقر والحرمان، وشح الموارد الاقتصادية، فكان الفقر هو السمة الغالبة على أهل البلاد.

٣ - الحالة الدينية والعلمية:^(١)

تعد بلاد شنقيط (موريتانيا) من ديار الإسلام؛ فمجتمعها مسلم مائة في المائة، ورغم سيطرة الفرنسيين على البلاد وحكمهم بغير الإسلام إلا أن ذلك لم يمنع من وجود علماء يقضون ويفتون وينشرون العلم؛ كان المذهب المالكي سائداً في الفقه، أما في العقيدة فالبلاد تابعة للمدرسة الأشعرية، وقد انتشرت طرق صوفية كثيرة ومتنوعة، منها: الطريقة الشاذلية^(٢)، والتيجانية^(٣)، والقادرية^(٤)...، وغيرها، وفي أثناء ذلك ظهرت حركة علمية نشطة ساهمت في الإصلاح ونشر الدين وحفظ التراث، وكان ذلك من خلال دروس العلم والكتاتيب، وكان المرابطون من العلماء لهم الفضل في تنوير الناس وتعليمهم أمور دينهم، وكانت دور العلم بدايتها "بالمحاضر"؛ إذ إنها تعد المؤسسة التربوية التعليمية، فكان لها الأثر الكبير في إعداد الناس وتنشئتهم روحياً وفكرياً وثقافياً^(٥)، حيث كانت لها طريقتها

(١) انظر: النحوي، محمد حافظ، "دور التعليم والتقليد في نشر الإسلام والعربية في موريتانيا"، مجلة الأمة، العدد ٦٧، ١٤٠٦هـ، رئاسة المحاكم الشرعية الشؤون الدينية، مطبع الدوحة، ص ٦٤.

(٢) الشاذلية: نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي (٥٩٣-٦٥٦هـ). تعتبر طريقته أسهل الطرق وأقربها فهي تقوم على كثرة العلم... انتشرت في مصر واليمن وبعض بلاد الشام وبعض بلاد المغرب العربي وأفريقيا. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ص ٣٤٧، الطبعة الثانية.

(٣) التيجانية: هم أتباع أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار التيجاني (١١٥٠هـ) زعم أنه شريف ينتمي نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وزعم أنه لقي النبي ﷺ وأنه أخذ عنه مشافهة الورد الذي يلقنه لمريديه وقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الحكم بكفر هذه الفرقة وضلالها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، السؤال السابع من الفتوى رقم ٥٥٥٣، الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء.

(٤) القادرية: نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني المولود سنة ٤٧٠-٥٦١هـ. أسس الشيخ طريقة وفق الكتاب والسنة ووضع لها ضوابط شرعية وهي في العراق وجزء من بلاد الشام والمغرب العربي. انظر: الموسوعة، الأديان في المذاهب العالمية، ص ٣٥٧، الطبعة الثانية.

* المحاضر: يطلق عليها المحاضر في اصطلاح أهلها وهي المدارس التقليدية في بلاد شنقيط، حيث كان الطلبة يحيطون مدرسهم بحضور أي بشكل حلقة.

(٥) النحوي، "التعليم في موريتانيا"، مجلة الأمة، العدد ٦٧، ١٤٠٦هـ، سنة ١٩٨٥، ص ٦٤.

الخاصة في تعليم الناس بداية من حفظ القرآن الكريم وعلومه، ثم المرحلة الثانية تعليم علوم الفرض، يتعلم الطالب خلالها الفقه واللغة والتفسير والعقيدة وعلم المتن، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التوسع في العلوم، وكان الهدف الرئيسي لتلك المحاضر إعداد علماء في الدين، فانتشر العلم الشرعي في تلك البلاد، وظهر علماء فضلاء أفذاذ، منهم: عبد الله بن إبراهيم ابن عطاء الله الشنقيطي^(١)؛ فهو عالم وأديب، وغالي بن المختار فال الشنقيطي (ت ١٢٣٠هـ)؛ وهو عالم بالسيرة^(٢)، وكثرت المؤلفات في اللغة والأدب وعلوم الدين.

هذه هي طبيعة الحياة الدينية والعلمية لبلاد الشيخ؛ فقد ساهمت هذه المحاضر في نشر العلم وإعداد العلماء، حيث كانت منتشرة في جميع أنحاء موريتانيا، وهي بمثابة مدارس ومعاهد وجامعات علمية، بها عرفت بلاد شنقيط، واشتهر علماءها من خلالها، وفي هذه الظروف الطيبة دينياً وعلمياً نشأ الشيخ الشنقيطي في جو علمي انعكس بكل إيجابياته وفوائده على شخصيته العلمية والإنسانية مما أهله لتبوء مكانة مرموقة في العالم الإسلامي؛ حتى صار من رموز الإصلاح في القرن الماضي^(٣).

(١) الزركلي، خير الدين (ت ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م)، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، بيروت - لبنان، دار العلم للملايين، ط ١٤، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، ج ٤، ص ١٨٨؛ وكحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ٢، ١٩٩٨م، ج ٦، ص ١٨.

(٢) من المشتغلين بالأدب والسيرة النبوية من تصانيفه وسيلة الخليل إلى بعوث صاحب الإكليل، وكتاب أمهات المؤمنين وأنسابهم. الزركلي، الأعلام، ج ٥، ص ٣٠٥؛ وكحالة، معجم المؤلفين، ج ٨، ص ٣٨.

(٣) النحوي، محمد حافظ، "دور التعليم والتقليد في نشر الإسلام والعربية في موريتانيا"، مجلة الأمة، العدد ٦٧، ١٤٠٦هـ.

المبحث الثاني: شخصية الشيخ

المطلب الأول: نسبه ولقبه.

هو الإمام العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد سيدي بن أحمد، من أولاد الطالب أوبك، وهو من أولاد كرير بن الموفي بن يعقوب بن جاكنا الأبر؛ يرتفع نسبه إلى قبيلة الجكنيين، بنجلكانات التي ينتهي أصلها إلى قبيلة حمير اليمنية الشهيرة^(١).

لقب الشيخ (آبا) من الإباء، واسمه مركب (محمد الأمين) تبركاً بالنبي ﷺ، والجكني نسبة إلى جد قبيلته الأكبر (جاكنا الأبر)، والشنقيطي نسبة إلى قرية شنقيط، التي تقع في أقصى الشمال الغربي لجمهورية موريتانيا الإسلامية.

المطلب الثاني: ولادته ونشأته

ولادته:

ولد الشيخ في بلاد شنقيط عام ١٣٢٥هـ/١٩٠٤م، وكان مسقط رأسه عند ماء تنبه من أعمال مديرية كيفا في جمهورية موريتانيا الإسلامية^(٢)، وكان وحيد أبويه.

نشأته:

نشأ الشيخ في بيئة غلب عليها طلب العلم داخل موريتانيا وخارجها؛ إذ بلغ أهلها درجة عالية في العلم: طلباً وحفظاً وكتابة ونشراً ودراية وعملاً، مما بوأهم مكانة علمية عالية بين الشعوب الإسلامية؛ فهي منارة فكر، ومدرسة علم وإشعاع ومعرفة، ومجمع علماء، شهد لهم العالم الإسلامي على مر الزمان^(٣)، كما اشتهرت قبيلته بالفروسية ونبل الأخلاق الحميدة، وقد تجلّى ذلك وظهر في شخصية الشيخ الإنسانية والاجتماعية، حيث تولدت فيه القدرة على تحمل أعباء الترحال والتنقل من مكان لآخر طلباً للعلم.

(١) انظر: الشنقيطي، محمد الأمين (ت ١٣٩٣هـ / ١٩٧٢م)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، القاهرة - مصر، مطبعة المدني، د.ط، ١٣٨٤هـ / ١٩٦٤م، ج ٩، (ترجمة الشيخ)، ص ١٨.

(٢) المصدر السابق، ج ٩، ص ١٩.

(٣) المصدر السابق، ج ٩، ص ٢٠.

وقد كانوا حريصين على طلب العلم ونشره، وهذا ما يؤكده أحد مشايخهم وهو المختار ابن الجكني (١٧٠٤-١٨٠٥) في أشعاره؛ إذ يقول:

ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدراً دون أدنانا

قد اتخذنا ظهور العيس^(١) مدرسة بها نبين دين الله تبياناً^(٢)

المطلب الثالث: صفاته الخلقية والخلقية^(٣):

صفاته الخلقية:

كان (رحمه الله) أسمر اللون، ربعاً معتدلاً، قوي البنية والعضلات، عظيم الهامة، معتدلاً في الضخامة، ليس بالضخم ولا بالرقيق، إلا أنه في آخر حياته حين اشتد به المرض رق جسمه كثيراً.

وقال عنه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله): "لو مر في جمع من الناس وأنت لا تعرفه، لقلت هذا عالم كبير؛ لما تلمحه فيه من النبوغ والألمعية، ولما عليه من جلالة العلم ووقار العلماء"^(٤).

وقال ابنه محمد المختار: إن والدي كان شجاعاً قوي البنية^(٥).

صفاته الخلقية:

يقول عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم: "وفضيلة الوالد الشيخ محمد الأمين (رحمه الله) له شخصيته المتميزة، وسيرة واضحة يعرفه كل من لقيه، أو حضره أو استمع درسه، أو قرأ كتبه"^(٦).

لقد تحلى الشيخ رحمه الله بعدد من الصفات الخلقية، أبرزها:

(١) العيس: كرائم الإبل وهي الإبل البيض يخالطها شيء من الشقرة. ابن منظور، لسان العرب، ١٥٢/٦ مادة عيس.

(٢) الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٩، ص ٢٠.

(٣) الطوبان، عبد العزيز، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، الرياض-السعودية، ط ١، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م، ج ١، ص ٢٤.

(٤) المرجع السابق، نفسه.

(٥) المرجع السابق، نفسه.

(٦) الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٩، ص ١٢.

التواضع: يقول الشيخ عطية عن تواضعه: "إنه حقاً والدي؛ حساً ومعنى، لقد عشت في كنفه سنوات معه في بيته، وقد يظللنا سقف واحد في غرفة واحدة أمداً طويلاً، وقد أجد منه الإيثار على نفسه في كثير من أحيانه، وما كان (رحمه الله) يحب أن يذكر عنه شيء"^(١).

الزهد والقناعة: كما اشتهر رحمه الله بزهده في الدنيا، وعفته عما في أيدي الناس، والواقع: أن الدنيا لم تكن تساوي عنده شيئاً فلم يكن يهتم بها حتى فارق الدنيا، ولم يطلب عطاء ولا مرتباً ولا ترفيحاً لمرتبة ولا حصولاً على مكافأة أو علاوة، ولكن ما جاء من غير مسألة أخذه ولم يكن ليستبقيه، بل يوزعه في حينه على المعوزين من أرامل ومنقطعين وطلبة علم، ومات (رحمه الله تعالى) ولم يخلف درهماً ولا ديناراً وكان مستغنياً بعفته، بل إن حقه الخاص يتركه تعففاً عنه، كما فعل في مؤلفاته، وهي فريدة في نوعها، ولم يقبل التكبسب بها، وتركها لطلبة العلم"^(٢).

ويتابع تلميذه وينقل عنه قوله في شأن كتبه: "لقد جئت معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة، وأخشى عليه الضياع، وهو القناعة".

وكان شعاره في ذلك قول الشاعر عامر ابن الطفيل^(٣):

الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي^(٤)

وعن احترامه لشعور جلسائه، يقول عنه: "فمنذ صحبتته لم أسمع منه مقالاً لأي إنسان ولو مخطئ عليه يكون فيه جرح لشعوره، وما كان يعاقب إنساناً في شيء يمكن تداركه، وكان كثير التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه، ولم يكن يغتاب أحداً أو يسمح بغيبة أحد في مجلسه"^(٥).

حبه لعلم كتاب الله: كان للشيخ اهتمام شديد بالعلم والكتاب، فقد كان يرى أن العلوم آلة ووسيلة، وعلم الكتاب وحده غايته، وكان شعاره:

لا تُسأ بالعلم ظناً يا فتى إن سوء الظن بالعلم عطب
لا يزهدك أحد في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب^(٦)

(١) الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٩، ص ١٣-١٤.

(٢) المصدر نفسه، ج ٩، ص ٦١.

(٣) عامر بن طفيل، شاعر جاهلي وسيد من سادات جعفر بن كلاب قيل أنه أدرك الإسلام ولم يُسلم.

(٤) الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٩، ص ٦١.

(٥) المصدر نفسه، ج ٩، ص ٦٢، ٦٣.

(٦) أضواء البيان، ج ٩، ص ٦٢.

الرحمة والشفقة على طلبته: كان رحمه الله يعامل طلبته معاملة الأبناء، وهذا الخلق من آداب المعلم في الحضارة الإسلامية.

الحرص على اجتناب السيئات: لم يكن يقبل ما يحبط عمل المرء وخصوصاً الغيبة، فكان الشيخ يقول لطلابه: يا أبنائي وإخواني، إن قتل الأولاد وأخذ الأموال يهون، ولكن أخذ حسناتي وأنا شايب فهذا لا سكوت عليه، هذا خور وضعف، وأنا رجل مؤمن، وهذه البقعة ملكنيها الله، فلا يكون لأحد الغيبة فيها، ولا تأكلوا إلي أعراض الناس، والله لو أخذتم مالي لتغاضيت عنكم، ولكن تأخذوا لي حسناتي وأنا شايب هذا لا صبر لي عليه"^(١).

ورعه عن الفتيا: وعلى جلاله علمه وقدره إلا أنه كان يبتعد عن الفتيا، وإذا اضطر يقول: "لا أتحمّل في ذمتي شيئاً، العلماء يقولون كذا وكذا"، وكان يقول: "إن الإنسان في عافية ما لم يبتلى، والسؤال ابتلاء؛ لأنك تقول عن الله ولا تدري أتصيب حكم الله أم لا". وكان (رحمه الله تعالى) يردد قول الشاعر حارثة ابن بدر الفداني^(٢):
إذا ما قتلته شيء علماً فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله
فمن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره (لا أدري) أصيبت مقاتله^(٣)

ومن ورعه في الفتوى قوله: "كلام الناس لا أضعه في ذمتي إذا كان عندي في المسألة نص من كتاب أو سنة أقول بها، وإذا لم يكن عندي نص أقول: الله (تعالى) أعلم؛ لأن الله (سبحانه) يقول في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾"^(٤)»^(٥).

(١) الطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج ١، ص ٤٠.

(٢) وهو شاعر أموي تابعي من أهل البصرة قيل أدرك النبي ﷺ وله قصة مع عمر بن الخطاب ومع علي قاتل الخوارج في العراق فهزم وأغرقت به .. الزركلي، موسوعة الأعلام، ص ١٩٨.

(٣) الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٩، ص ٦٣، ٦٤.

(٤) سورة الإسراء، الآية ٣٦.

(٥) الطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج ١، ص ٤٠، ٤١.

المطلب الرابع: مذهب الفقهي.

يعد الشيخ الأمين الشنقيطي (رحمه الله) من فقهاء المالكية المعاصرين؛ لأن ذلك نتاج طبيعي لطريقة التعلم في بلاده؛ حيث ركز العلماء هناك على الفقه المالكي فقط كجزء من مناهج التعليم الدينية، إلا أنه لم يكن متعصباً لمذهبه، حيث درس بقية المذاهب عند استقراره في الحجاز، فصار بذلك علماً في الفقه المقارن، كما يشهد لذلك كثرة المسائل الفقهية التي تعرض لها في كتبه المختلفة، ورغم أنه اتبع الدليل في ترجيح الأحكام إلا أن ذلك لم يخرج به بطبيعة الحال عن مذهبه الأصلي في الفقه^(١).

(١) راجع: شلش، عدنان، العلامة الشنقيطي مفسراً، عمان - الأردن، دار النفائس، ط١، ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م، ص ص ٢٢١-٢٦١.

المبحث الثالث: حياته العلمية

المطلب الأول: طلبه للعلم.

بدأ الشيخ طلبه للعلم في بيت أحواله، فحفظ القرآن الكريم على يد خاله عبد الله، وعمره عشر سنوات، ثم تعلم رسم المصحف على يد ابن خاله سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن المختار، وقرأ عليه التجويد بروايتي ورش وقالون، وقد أخذ بذلك سنداً إلى النبي ﷺ وعمره آنذاك عشر سنوات^(١).

وأثناء ذلك درس بعض مختصرات الفقه المالكي، كرجز الشيخ ابن عاشر، كما درس الأدب بتوسع على يد زوجة خاله أم محمد بن أحمد؛ فأخذ عنها مبادئ النحو، كالآجرومية، ودرّوس واسعة في أنساب العرب وأيامهم، والسيرة النبوية، ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي، ونظم النسب^(٢).

لقد كان أحواله هم المدرسة العلمية الأولى له، فقد كانت اللبنة الأولى رحلته العلمية؛ لأن بيتهم كان بيت علم وبيئة علمية فكرية نفيسة.

كما يتابع الشيخ في الحديث عن حياته العلمية وتعلمه الأدب، فيقول: "أخذت الفقه وبقية فنون اللغة على يد مشايخ متعددين في فنون مختلفة، معظمهم من الجكنيين، ومنهم: الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأقرم...، وقد أخذنا عن مشايخنا كل فنون النحو والصرف والأصول والبلاغة"^(٣)، وأما علم المنطق فقد اجتهد الشيخ على نفسه في تحصيله واكتسابه، فيقول: "أما المنطق وأدب البحث والمناظرة فقد حصلناه بالمطالبة"^(٤)، وأدت هذه المطالعة الحديثة لهذه العلوم إلى فتح جديد من الأفكار لم يسبق الشيخ إليها.

ورغم تصدره للتدريس والفتيا والقضاء في بلاده بعد طلب العلم، إلا أنه تتلمذ على علماء الحجاز وغيرهم بعد هجرته من شنقيط إلى ديار الحجاز التي بقي فيها حتى وفاته.

ثم يتابع الشيخ سرد رحلة طلبه وتحصيله، فيقول: "ولما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الأقران، عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية، وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية الفنون، فجهزتي والدتي بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي، والآخر عليه

(١) انظر: شلش، العلامة الشنقيطي مفسراً، ص ٥٤.

(٢) المرجع السابق، ص ٥٤، ٥٥.

(٣) أضواء البيان، ج ٩، ص ٣٤، ٣٥.

* المطالبة: يقصد بها أنه تعلم هذا العلم بنفسه دون معلم.

(٤) أضواء البيان، ج ٩، ص ٣٥.

نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعه عدة بقرات، وقد هيات لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب، وملابسي كأحسن ما تكون؛ فرحاً بي، وترغيباً لي بطلب العلم، وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل^(١).

وقد كان الشيخ محباً للعلم لشعوره أن حياته فيه، فكان محباً للقراءة، ويقول عنه ابنه عبدالله: "إن والدي كان يقرأ حتى تصل إليه الشمس ولا ينتبه، وقد يطلع عليه الوقت وقد ينتهي وقت الأكل والشرب ووقت المواعيد عنده؛ لأنه يكون مشغولاً في طلب العلم، فكأن ذلك ملك عليه شعوره"^(٢).

ويتجلى حرصه على طلب العلم ومواصلته حتى في مرضه، وقد كان منهجه العلمي في دراسة المسائل دراسة استقرائية شمولية، فيأخذ مثلاً باب القياس، ويجمع كل الكتب والمراجع التي تتعلق بالموضوع الواحد، ويعكف على المسألة حتى يحفظها، ثم ينتقل إلى باب آخر ومسألة أخرى وهكذا، فهو يأخذ المسألة الجزئية، ويجمع كل ما لديه من مراجع حتى يصبح لديه تصور شامل وكامل، فهو بهذه الطريقة يحيط بالمسائل بحذافيرها وکلياتها، وكان لا يهدأ له بال إذا صعب عليه فهم مسألة يبحثها حتى يفهمها، ويعرف ما وراءها^(٣).

وكان إذا وقع بين يديه كتاب يحاول أن يقرأه، وكان يشرح عليه ويكتب المسائل التي قرأها في كل باب، وقد كانت حافظة الشيخ متميزة، وقد فتح الله عليه بها؛ إذ إنه كان يحفظ ألفية ابن مالك، وألفية العراقي، ويحفظ كثيراً من أشعار العرب ودواوينها، وكان يحفظ أكثر أحاديث البخاري ومسلم، كما أنه لم يترك آية في كتاب الله العزيز إلا وعرف ما قاله العلماء فيها^(٤).

المطلب الثاني: شيوخه

تتلمذ الشيخ على علماء شنقيط الذين عاصروهم، وهم من الجكنيين، أذكر منهم:

- ١- الشيخ الأول له هو والده الشيخ محمد المختار بن عبد القادر، الذي توفي بعد فترة وجيزة من بداية طلبه للعلم، وترك ابنه صغيراً.
- ٢- خاله عبد الله بن محمد بن المختار بن إبراهيم.

(١) أضواء البيان، ج ٩، ص ٣٩.

(٢) الطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج ١، ص ٦٠.

(٣) بتصرف من: المرجع السابق، ج ١٠، ص ص ٦٠، ٦١.

(٤) بتصرف من: المرجع السابق، ج ١، ص ٦١، ٦٢؛ ولمزيد من الاطلاع على مرحلة طلب العلم في حياة الشيخ الشنقيطي (رحمه الله)؛ راجع:

أضواء البيان، ج ٩، ص ٢١-٣٤؛ والطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج ١، ص ٥٥-٦٢. وشلش، العلامة الشنقيطي مفسراً، ص ص ٥٤، ٥٥.

- ٣- ابن خاله سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار.
 - ٤- زوجة خاله، وقد تعلم على يدها الأدب وعلوم الفقه.
 - ٥- محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأقرم.
 - ٦- الشيخ أحمد الأقرم بن محمد المختار.
 - ٧- الشيخ العلامة أحمد بن عمر.
 - ٨- الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان.
 - ٩- الفقيه الكبير أحمد بن مود.
 - ١٠- العلامة المتميز في الفنون أحمد فال بن آده.
- ثم كان له مشايخ بعد انتقاله إلى الحجاز، تدارس معهم بعض المسائل العقدية والفقهية، منهم: عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي^(١).

المطلب الثالث: أقرانه ومعاصروه.

عاصر الشيخ (رحمه الله) ثلة من العلماء الأجلاء الذين برزوا في مختلف العلوم الشرعية في بلاد المغرب ومصر والجزيرة العربية، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: العلامة محمد بن الطاهر بن عاشور، والعلامة محمد أبو زهرة، والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ عبد الله بن زاحم، والشيخ عبد العزيز بن صالح^(٢).

المطلب الرابع: تلاميذه.

تتلمذ على الشيخ تلاميذ لا يمكن حصرهم في شنقيط (موريتانيا) والحجاز والرياض؛ لما تمتع به من مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره، حيث اكتسب سمعة عالية وشهرة واسعة، مما جعله محط أنظار كثير من طلبة العلم الشرعي الذين أمّوه من كل حذب وصوب، وحرصوا على حضور مجلسه والاستفادة من علمه.

يقول تلميذه الشيخ عطية محمد سالم: "مات (رحمه الله) بعد أن أحيا علوماً درست، وخلف تراثاً باقياً، وربى أفواجاً متلاحقة تعد بالألوف من خريجي كليات ومعاهد الإدارة

(١) راجع في أسماء شيوخه: الشنقيطي، أضواء البيان، ج٩، ص٢٤؛ والطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج١، ص٥٥، ص٥٧، وشلش، الشيخ الشنقيطي مفسراً، ص٥٩، ص٦٠.

(٢) الطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقائد السلف، ج١، ص٨٤، ص٨٥.

العامّة في الرياض والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة^(١)، ولا يغالي من يقول: إن كل من تخرج أو يتخرج فهو إما تلميذ له أو لتلاميذه؛ فهم بمثابة أبناءه وأحفاده وكفى^(٢).

وأبرز تلاميذه مثلاً لا حصرأ:

- ١- الشيخ العلامة محمد عطية سالم (رحمه الله)، وقد لازم الشيخ حتى توفاه الله.
 - ٢- الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن باز (رحمه الله)، مفتي المملكة العربية السعودية السابق.
 - ٣- الشيخ عبد الله بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء.
 - ٤- الشيخ محمد صالح المنجد.
 - ٥- الشيخ محمد صالح بن عثيمين.
 - ٦- الشيخ عبد الله بن أحمد قادري.
 - ٧- الشيخ صالح بن محمد اللحيدان.
 - ٨- الشيخ إبراهيم آل الشيخ.
 - ٩- ابنه الدكتور محمد المختار، المدرس في الجامعة الإسلامية.
 - ١٠- ابنه الدكتور عبد الله، المدرس بالجامعة الإسلامية.
 - ١١- الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي، أستاذ العقيدة.
 - ١٢- الشيخ عبد العزيز محمد العبد المنعم، أمين عام هيئة كبار العلماء.
 - ١٣- الشيخ عبد الرحمن البراك.
- وغيرهم كثير لا يسع المجال لذكرهم؛ فهم تتلمذوا عليه في الجامعة والمعهد ودروسه في أنحاء المملكة^(٣).

(١) أضواء البيان، ج ٩، ص ٨.

(٢) المصدر السابق، ج ٩، ص ص ٤٥، ٤٦.

(٣) انظر: الطوبان، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقائد السلف، ج ١، ص ٧٢-٧٦؛ وشلش، الإمام الشنقيطي مفسراً، ص ٦٠، ٦١.

المطلب الخامس: رحلاته العلمية.

من خلال الاطلاع على سيرة الشيخ نجد أنه قد قام بثلاث رحلات علمية في حياته.

الرحلة الأولى:

كانت هذه الرحلة في صغره، وذلك حينما جهزته أمه بعد حفظه القرآن وعمره عشر سنوات ببعيرين؛ ليسافر طلباً للعلم، فارتحل إلى علماء شنقيط؛ لإتمام المرحلة الثانية في التحصيل^(١).

الرحلة الثانية:

أما رحلته الثانية فكانت وهو كبير عندما ارتحل من شنقيط إلى الحجاز؛ لأداء فريضة الحج، حيث التقى خلالها العلماء، وكان ذلك سنة ١٣٦٧هـ/١٩٤٧م، صحبه فيها بعض تلاميذه، وقد استقبله عدد كبير من علماء البلاد آنذاك^(٢).

الرحلة الثالثة:

وهي رحلته الدعوية، والتي انطلق فيها لنشر الدعوة، وكانت من الحجاز إلى عدة بلاد إسلامية، وذلك عام ١٣٨٥هـ؛ إذ ترأس بعثة مقررمة متجهاً إلى بلاد أفريقيا والسودان وموريتانيا، وقد سافر إلى عدة دول إسلامية لهذه الغاية. وهذه الرحلات التي سجلت في حياة الشيخ (رحمه الله) كان لها أثرٌ خاصٌ في نفسه ومؤلفاته^(٣).

(١) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ص ٢٨، ٢٩؛ والطوبان، جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقائد السلف، ج ١، ص ٥٨.

(٢) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ٣٥؛ والطوبان، جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقائد السلف، ج ١، ص ٣٢، ٣٣.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ٤٨، ٤٩.

المبحث الرابع: حياته العملية

المطلب الأول: أعماله ووظائفه.

تنوعت أعمال الشيخ وتعددت وكل ذلك مرده إلى قوة شخصيته العلمية والعملية، وما تمتع به من ذكاء وفطنة وألمعية وفراصة، وما عرف عنه من لباقة وهيبة واجتهاد.

وقد تصدر في شنقيط للفتيا والتدريس كباقي أهل العلم هناك وتولى القضاء، وكان يقضي في كل شيء إلا الدماء والحدود تورعاً، وعظمت ثقة الناس به، حتى أنهم كانوا يتقاضون عنده رغم كثرة العلماء في بلادهم.

ولم يخرج الشيخ من موريتانيا إلا بعد علو قدره فيها، وبروز شخصيته بين أعلامها، وثقة أهلها به: حكومة وشعباً.

وقد استقر بعدها مدرساً في المسجد النبوي، ونال إعجاب أهل الحجاز، وبقي في الأرض المقدسة إلى وفاته، وقد حظي بسمعة راقية، واستحق من خلالها الوظائف المرموقة العالية، ومن أهمها:

- ١- تدريسه في الرياض بكليتي الشريعة واللغة العربية، والمعهد العالي للقضاء؛ حيث كان له أبلغ الأثر في استقطاب طلبة العلم من مختلف البقاع.
- ٢- تدريسه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، التي كان عضواً في مجلسها.
- ٣- عضويته في هيئة كبار العلماء.
- ٤- عضويته في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي،
- ٥- رئاسته لعدة بعثات علمية تابعة للجامعة داخل البلاد وخارجها، وقد كان رئيساً للبعثة العلمية سنة ١٣٨٥هـ، سافر خلالها لعدة دول إسلامية للدعوة إلى الله، منها: بلاد أفريقيا والسودان وموريتانيا.
- ٦- تدريسه في المسجد النبوي الشريف خلال إقامته في المدينة.
- ٧- تدريسه في بيته، حيث فتح باب بيته على مصراعيه لمن يؤمه من طلبة العلم، وكان يعتبرهم بمثابة أبنائه^(١).

(١) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ٣٤-٤٦.

المطلب الثاني: المحن التي تعرض لها الشيخ.

من المعلوم أن الابتلاء والامتحان سنة كونية يتعرض لها كل إنسان، وهي سنة ماضية إلى يوم الدين؛ قال (سبحانه وتعالى): ﴿لَمْ أَحْسَبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾^(١).

ومن خلال دراسة سيرة الشيخ وحياته وجدت ثلاث محن رئيسية كان لها الأثر في حياته، وهي:

١ - محنة اليتيم: فقد شاعت إرادة الله (تعالى) أن يتوفى والده وعمره سبع سنوات، وكان سنده، فتلقى ذلك بإيمان وتسليم، ويذكر الشيخ ذلك محدثاً: (توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عم...) (٢).

ولا شك أنها محنة صعبة، أن يفقد والده ويفقد معه حنانه ورعايته، ويعيش في جو من اليتيم، فكان الذي يخفف عنه وطأة ذلك اليتيم والدته وأخواله؛ فوقفوا بجانبه، وأعطوه كل رعاية واهتمام، حتى كبر وأصبح شاباً عالماً يشار إليه بالبنان.

٢ - محنة الاستعمار: حيث قهر الاستعمار الفرنسي بلاده، وكان ذلك همّاً يرهقه، وقد بذل الشيخ جهوده مع العلماء في مقارعة الاحتلال والتصدي له، وذلك من أجل تحرير بلادهم من غطرسة العدو المستعمر؛ فقد كانت الأوضاع الداخلية والسياسية تشكل محنة وشغلاً شاعلاً، وقد انتهت هذه المحنة بنيل بلاده الاستقلال وتحريرها من يد الاستعمار الفرنسي الغاصب^(٣).

٣ - محنة المرض: الذي أفعده وأضعفه في آخر أيامه، فقد سافر إلى القاهرة للعلاج، وما لبث أن عاد، فصبر وتحمل إلى أن لاقى وجه ربه الكريم، حيث توفاه الله (تعالى) يوم الخميس ١٣٩٣/١٢/١٧هـ^(٤).

هذه باختصار أبرز المحن التي تعرض لها الشيخ في حياته المديدة.

(١) سورة العنكبوت: الآيات ١-٣.

(٢) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ٢١.

(٣) شلش، العلامة الشنقيطي مفسراً، ص ص ٢٨-٣٠.

(٤) المرجع السابق نفسه.

المبحث الخامس: وفاته، وآثاره، ومكانته العلمية

المطلب الأول: وفاة الشيخ.

توفي الشيخ يوم الخميس ١٣٩٣/١٢/١٧هـ بمكة المكرمة، بعد عودته من الحج، وقد دفن في مقبرة المعلاة، وصلي عليه في الحرم ظهراً بإمامة فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله) رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك، كما صلي عليه في الحرم المدني صلاة الغائب عشاء الأحد الموافق ١٣٩٣/١٢/٢٠هـ، وأم الناس فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي وخطيبه.

وقد ترك لأمة الإسلام تراثاً علمياً ضخماً يحوي بين طياته علمه الغزير، وأفكاره الإصلاحية المختلفة، ومبادئه التي ربي عليها أجيالاً من العلماء الأفذاذ القادرين على تحمل الأمانة بعده.

وقد خلف الشيخ (رحمه الله) ولدين عالمين فاضلين جليين، هما: فضيلة الدكتور الشيخ محمد المختار رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية، والآخر هو فضيلة الشيخ عبد الله عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية^(١).

المطلب الثاني: مؤلفاته وآثاره العلمية.

ترك الشيخ تركة نفيسة، وآثاراً عظيمة، ومصنفات رائعة، تدل على سعة علمه ومعرفته، ودرايته وفراسته، ودقة ملاحظته في تحرير بعض المسائل وتقريرها، وهي مؤلفات مفيدة عني بتأليفها، وهي على قسمين:

- الأول - ما ألفه في بلاده قبل رحيله إلى الحجاز.
- الثاني - ما ألفه بعد استقراره في الحجاز.

- فمن القسم الأول:

- ١ - نظم في أنساب العرب: ألفه قبل البلوغ، وقال سميته: "خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان"، وقد ذكر أنه دفنه؛ لأنه كتبه بنية التفوق على الأقران.
- ٢ - الوجيز في فروع مذهب الإمام مالك: وهذا يختص بالعقود والبيوع والرهون.
- ٣ - ألفيته في المنطق، وقد كان مطلعها الأبيات التالية:

(١) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ٧، ٨.

حمداً لمن أظهر للعقول حقائق المنقول والمعقول
وكشف الرين عن الأذهان بواضح الدليل والبرهان
وفتح الأبواب للألباب حتى استبان ما وراء الباب

٤ - نظم في الفرائض،

فكل هذه المؤلفات مخطوطة صنفها في مسقط رأسه.
ويذكر عن نفسه أنه كان شاعراً ماهراً منذ صغره^(١). ومن أشعاره:
دعاني الناصحون إلى النكاح غداة تزوجت بيض الملاح
فقالوا لي تزوج ذات دلّ خلوب اللحظ جائلة الوشاح

ومن مؤلفات القسم الثاني:

- ١ - منع جواز المجاز في المنزلّ للتعبّد والإعجاز، وموضوعه إبطال إجراء المجاز في القرآن الكريم (مطبوع).
- ٢ - دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب (مطبوع).
- ٣ - مذكرة الأصول على روضة الناظر، جمع في شرحها أصول الحنابلة والمالكية والشافعية. (مطبوع).
- ٤ - أدب البحث والمناظرة، وقد بين فيه أدب البحث في إيراد المسائل وبيان الدليل. (مطبوع).
- ٥ - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ويعد مدرسة كاملة حوت جميع فنون العلم، ويقع في سبعة أجزاء، وقد وصل فيه (رحمه الله) إلى نهاية جزء قد سمع، وهو آخر مؤلفاته. (مطبوع).
- ٦ - رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. (مطبوع).
- ٧ - معارج الصعود في تفسير سورة هود. (مطبوع).
- ٨ - تفسير سورة النور. (مطبوع).

وله محاضرات ورسائل، منها:

- ١ - منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، أوضح فيها تحقيق إثبات صفات الله (تعالى).
- ٢ - حكمة التشريع، عالج فيها أحكام التشريع في كثير من المسائل.
- ٣ - المثل العليا، بين فيها المثالية في العقيدة والتشريع والأخلاق.

(١) أضواء البيان، ج ٩، ص ٥١-٥٣.

- ٤- المصالح المرسلّة، حدد فيها ضوابط استعمال المصلحة المرسلّة بين الإفراط والتفريط.
- ٥- حول شبهة الرقيق.
- ٦- الإسلام دين كامل.
- ٧- محاسن الإسلام، وهو تفسير لقوله (تعالى): ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾^(١).
- ٨- رسالة في حكم الصلاة في الطائرة، كتبها لأحد علماء موريتانيا في رحلته الدعوية سنة (١٣٨٥هـ)، ولا تزال مخطوطة، وهي في ست صفحات.
- ٩- وله أشرطة مسجلة فيها محاضرات علمية ألقاها في المسجد النبوي، وهي (٥٨) ثمانية وخمسون شريطاً، محفوظة في أرشيف الجامعة الإسلامية، وهي من سور الأنعام والأعراف والأنفال والتوبة^(٢).
- والملاحظ مما سبق أن الشيخ قد ترك تراثاً علمياً نفيساً، أحيا به علم الأصول وأدب البحث والمناظرة وعلم المنطق، كما أصل ذلك كله وربطه بالقرآن والسنة النبوية، وأزال ما علق به مما ليس منه، من خلال تعقيده لبعض المسائل العلمية على مختلف أشكالها الفقهية والعقدية، مما يعكس قوة شخصيته العلمية الفريدة التي بوأته مكانة علمية سامقة بين العلماء، جعلته محط أنظار طلبة العلم من مختلف بقاع الأرض.

المطلب الثالث: منزلته العلمية وثناء العلماء عليه.

يقول تلميذه الشيخ عطية محمد سالم (رحمه الله) الذي صحبه طيلة حياته حتى توفاه الله (تعالى): "انتقل إلى رحمة الله وحسن جواره، صاحب الفضيلة، وعلم الأعلام، الشيخ الجليل والإمام الهمام، زكي النفس، رفيع المقام، كريم السجايا، ذو الخلق الرزين، عف المقال، حميد الخصال، التقى الأمين: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي"^(٣).

"عمل في كبريات معاهد العلم وجامعاته، وألف وحاضر، ولم تكتب عنه كلمة، ولم يكن يرضى بالكتابة عنه، ولقد كانت أعماله تترجم عنه، ومؤلفاته تعرف به، حتى عرفه الصغير والكبير والقاصي والداني"^(٤)، وكان (رحمه الله) حكيماً في تعليمه، حكيماً في دعوته،

(١) سورة الإسراء، الآية ٩.

(٢) راجع: أضواء البيان، ج ٩، ص ٥٣-٥٥؛ والطوبان، جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج ١، ص ٨٣-٧٧.

(٣) أضواء البيان، ج ٩، ص ٧.

(٤) المصدر السابق، ج ٩، ص ٩.

حكيماً في بحثه وإقناعه، وقد ظهر ذلك بكل وضوح في مؤلفاته^(١)، وما كان (رحمه الله) يحب أن يذكر عنه شيء من ذلك، وقد اشتغل (رحمه الله) في تفسير القرآن على أوسع مجال حوالي ثلاثين سنة تقريباً، وفسر القرآن الكريم في المسجد النبوي وحده ثلاث مرات تقريباً، وقد سمعته يقول: "ما من آية في المصحف إلا وعندي عنها ما قيل فيها"، وقال فيه بعض الناس: إنه لا عيب فيه سوى عيب واحد؛ وهو أننا نفقده بعد موته..^(٢) أي من شدة حبه له واستفادتهم من علمه.

ثم يختم تلميذه فيقول: "لقد كان (رحمه الله تعالى) خير قدوة وأحسنها في جميع مجالات الحياة؛ فكان العالم العامل لقد كان حكيماً في دعوته وإقناعه وقد ظهر ذلك جلياً في مؤلفاته، فكان (رحمه الله تعالى) العالم الورع الجليل ولا نزكي على الله أحداً". أ. ه.^(٣)

وقال عنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله تعالى): "كنا طلاباً في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب ليس عنده بضاعة من العلم، رث الثياب، ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا، فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهيز من العلماء، وفحل من فحولها، فأمدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه"^(٤).

وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن صالح: "ما رأيته قبله أحسن إدارة منه، مع بعد نظر في الأمور وحسن تدبير للعواقب"^(٥).

وقال عنه تلميذه عبد الله بن أحمد القادري: "وفي هذا العصر قلة ممن جمع الله في صدورهم من الهدى النافع زبدة علوم الأوائل وخلاصتها، من أمثال: شيخنا العلامة الكبير المفسر الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي، آية عصره في حفظ كتاب الله، والتبحر في علومه، والاطلاع الواسع على سنة رسول الله ﷺ". أ. ه.^(٦)

(١) أضواء البيان، ج ٩، ص ٥١.

(٢) المصدر السابق، ج ٩، ص ٦٠.

(٣) المصدر السابق، ج ٩، ص ٦٤.

(٤) شلش: العلامة الشنقيطي مفسراً، ص ١٧٠.

(٥) شلش: العلامة الشنقيطي مفسراً، ص ٧١.

(٦) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت ١٣٩٣هـ/١٩٧٢م)، معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، جمع وإعداد: عبد الله القادري، جدة - السعودية، دار المجمع للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، ص ١٠.

وقال عنه الشيخ محمد المجذوب^(١):

كنت يا شيخنا الأمين لدين الله ذخراً وعصمة للحيارى
إنما أنت نفحة من تراث كان في ظلمة الوجود مناراً
قبس من كتاب ربي وينبوع هدى من بيانه لا يمارى
ذكرتني (أضواءك) الغر أفذاذاً من السابقين فاقو البحارا
أورثونا من فضلهم كل علم لم يسر قط كوكب حيث سارا
لو قضينا حياتنا نعمن الفكر بأغواره لفاقت وخارا^(٢)

وقال عنه سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله): "من سمع حديثه حين يتكلم في التفسير، يعجب كثيراً من سعة علمه واطلاعه وفصاحته وبلاغته ولا يمل سماع حديثه"^(٣).

وقال عنه العلامة محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله): "من حيث جمعه كثيراً من العلوم، ما رأيت مثله"، وقد شبهه بشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)^(٤).
وقال الشيخ بكر عبد الله أبو زيد (رحمه الله): "لو كان في هذا الزمان أحد يستحق أن يسمى شيخ الإسلام لكان هو"^(٥).

يقول عنه الشيخ عبد الله أحمد القادري: "كان (رحمه الله) قوي العاطفة، يتفاعل مع الآيات، ويظهر لمن يراه ويسمعه أنه يفسر ويتفكر ويتعجب ويخاف ويحزن ويسر، يحسب ما في الآيات من معاني، وكان يحرك يديه ويتحرك وهو على مقعده بدون شعور من شدة تفاعله مع معاني الآيات، فكان مقعده يزحف حتى يصل إلى مقعد الذي يقابله من مقاعد الطلاب، وكان

(١) المجذوب، محمد (١٤٢١هـ / ١٩٩٩م)، علماء ومفكرون عرفتهم، القاهرة- مصر، دار الاعتصام، ط٣، سنة النشر غير معروفة، ج١، ص ١٧١-١٩٢.

(٢) المجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم، ج١، ص ١٧١-١٩٢.

(٣) انظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م)، أدب البحث والمناظرة، أشرف على طباعته: عطية محمد سالم، طبع مطابع المدينة ١٣٨٨هـ.

(٤) مجلة الحكمة، ج٢، ص ٢٢.

(٥) محمد المجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم، ص ١٧١-١٩٢.

يدخل قاعة الدرس وهو مريض لا يكاد يستطيع الكلام من وجع حلقه، ولكنه بعد قليل من بدء المحاضرة ينطلق بصوته وينسى أنه مريض؛ لشدة تفاعله مع المعاني التي يلقيها^(١).
ومما سبق تتضح مكانة الشيخ (رحمه الله تعالى) وتنجلي منزلته العلمية الرفيعة التي حظي بها؛ فهو بحق ذو شخصية رائعة فذة، وهبه إياها رب العالمين؛ لإخلاصه وكرمه وزهده وبعده عن التعصب، واعتداله في دين الله؛ فهو بحق عالم جهبذ، شهد له القاصي والداني، وذلك كله أقل مما يستحق.

(١) معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، ص ١٠.

المبحث السادس: مصادر الشيخ ومراجعته في تكوين شخصيته العلمية

تعد مصادر الباحث أو العالم ومراجعته دليلاً ملموساً على قوة شخصيته العلمية أو ضعفها، بحسب نوعية تلك المصادر والمراجع واختلافها، ومدى اتصالها بموضوع بحثه، ومن خلال دراسة مؤلفات الشيخ واستقصائها نجده قد اعتمد على مصادر ومراجع متنوعة من أمهات الكتب.

١ - مصادر الشيخ ومراجعته من كتب اللغة:

اعتمد الشيخ على مصادر متعددة في اللغة وعلومها، ومنها:

- ١ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣هـ)^(١).
- ٢ - لسان العرب: للعلامة جمال الدين بن منظور الأنصاري الأفرقي (ت ٧١١هـ)^(٢).
- ٣ - القاموس المحيط: تأليف العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧هـ)^(٣).
- ٤ - حاشية الصبّان: تأليف محمد بن علي الصبان (ت ٩٧٧هـ) وضعها على ألفية ابن مالك في النحو^(٤).

٢ - مصادر الشيخ ومراجعته من كتب التفسير:

تعددت مصادر الشيخ ومراجعته التفسيرية وتنوعت، حيث اعتمد مجموعة من أمهات التفسير عند تأصيله للمسائل العقدية، ووقفه على آراء المفسرين فيها، وإطلاعه على آراء المدارس العقدية في هذا الصدد، وفيما يلي ثبت بأسماء بعض التفاسير التي اعتمدها:

- ١ - جامع البيان في تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ/ ٩٢٣م).
- ٢ - الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لجار الله أبي القاسم محمود ابن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ/ ١١٤٣م)^(٥).

(١) أضواء البيان، ج ٣، ص ٢٤١؛ ج ٤، ص ٣٠.

(٢) المصدر السابق، ج ٥، ص ٣٦٨؛ ج ٦، ص ٩٨.

(٣) المصدر السابق، ج ٢، ص ١٥؛ ج ٥، ص ٤٠٤.

(٤) المصدر السابق، ج ١، ص ١٣٣؛ ج ٦، ص ٦٢٤.

(٥) المصدر السابق، ج ٣، ص ٢٥٢؛ ج ٤، ص ٣٩.

- ٣- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب الغرناطي (ت ٥٤٦هـ / ١١٥٢م).
- ٤- مفاتيح الغيب، لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت ٦٠٦هـ / ١٢١٠م).
- ٥- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت ٦٧١هـ / ١٢٧٢م).
- ٦- أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي (ت ٦٨٥هـ / ١٢٨٠م).
- ٧- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي محمد بن يوسف الأندلسي (ت ٧٤٥هـ / ١٣٤٤م) ^(١).
- ٨- تفسير القرآن العظيم، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ٧٧٤هـ / ١٣٧٢م).
- ٩- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ / ١٥٠٥م).

٣- مصادر الشيخ ومراجعته من كتب الحديث:

- اعتمد الشيخ أمهات كتب الحديث في الاستدلال على مسائل العقيدة التي بحثها في كتبه وأبحاثه، واستعان بشروح الحديث لتأصيل تلك المسائل من خلال الاطلاع على آراء العلماء العقيدة المبنوثة فيها، وكان من تلك الكتب ما يلي:
- ١- كتب الحديث الستة المعتمدة، وهي: الصحيحان والسنن الأربعة.
 - ٢- الموطأ، للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ / ٧٩٥م).
 - ٣- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي (ت ٤٦٣هـ / ١٠٧٠م) ^(٢).
 - ٤- المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ / ١٢٧٧م).
 - ٥- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت ٧٦٢هـ / ١٣٦٠م) ^(٣).
 - ٦- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧هـ / ١٤٠٥م).
 - ٧- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ / ١٤٤٩م) ^(٤).

(١) أضواء البيان ، ص ٣١٥ ؛ ج ٤ ، ص ١٥ .

(٢) المصدر السابق، ج ١ ، ص ٩٣ ؛ ص ١٣٩ .

(٣) المصدر السابق، ج ٢ ، ص ١٩٣ ؛ ج ٥ ، ص ٤٤٤ .

(٤) المصدر السابق، ج ٢ ، ص ١٤ ؛ ج ٥ ، ص ١٨١ .

٨- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ/ ١٤٤٩م).

٤ - مصادر الشيخ من كتب العقيدة:

- ١- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٣٢٤هـ/ ٩٣٦م) ^(١).
- ٢- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، له أيضاً.
- ٣- التمهيد في الرد على الملاحدة والمعتلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣هـ/ ١٠١٣م) ^(٢).
- ٤- الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ/ ١٠٦٦م) ^(٣).
- ٥- الرسالة النظامية، لضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت ٤٧٨هـ/ ١٠٨٥م) ^(٤).
- ٦- إجماع العوام عن علم الكلام، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ/ ١١١١م) ^(٥).
- ٧- أقسام الذات، لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت ٦٠٦هـ/ ١٢١٠م) ^(٦).
- ٨- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ/ ١٣٢٨م) ^(٧).
- ٩- الروح، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ابن القيم) (ت ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م) ^(٨).
- ١٠- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة، له أيضاً ^(٩).
- ١١- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت ١٢٨٥هـ/ ١٨٦٩م).

(١) أضواء البيان، ج ٧، ص ٤٥٦.

(٢) المصدر السابق، ج ٧، ص ٤٦٩.

(٣) المصدر السابق، ج ٧، ص ٤٧٥.

(٤) المصدر السابق، ج ٧، ص ٤٧٢، ٤٧٣.

(٥) المصدر السابق، ج ٧، ص ٤٧٣.

(٦) المصدر السابق، ج ٧، ص ٤٧٥.

(٧) المصدر السابق، ج ١، ص ٥١، ٥٢.

(٨) المصدر السابق، ج ٦، ص ٥٠٥؛ ج ٧، ص ٤٣٠.

(٩) المصدر السابق، ج ٦، ص ٣٨٧.

الفصل الأول

جانب الإلهيات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي (رحمه الله)

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: رأيه في مباحث الإيمان.

المبحث الثاني: رأيه في توحيد الله.

المبحث الثالث: رأيه في مسألة رؤية الله (تعالى).

المبحث الرابع: رأيه في مسألة أفعال العباد.

تمهيد:

إن الإيمان بالله ﷻ أساس دين الإسلام؛ لأن بقية أركان الإسلام وأصوله العقديّة متفرعة عنه وتابعة له؛ فلا وجود لها في غيابه.

والإيمان بالله ﷻ يستلزم معرفة الله (تعالى) والتحقق من وحدانيته، واستبيان ما يجوز في حقه وما يستحيل، إضافة إلى النظر في أدلة وجوده... وغير ذلك، مما يتفرع عنه من مسائل جزئية تُتم الاعتقاد بوجود الله ﷻ وتكمله^(١).

والقضايا المرتبطة بالاعتقاد في الله (سبحانه) ومسائله، تعرف عند العلماء —
الإلهيات.

وهي في اللغة: جمع إلهية، وهي جمع للنسبة إلهي، وتعامل معاملة الجمع المؤنث السالم في الإعراب^(٢).

وفي الاصطلاح تعرف بأنها: المسائل التي يبحث فيها عما يتعلق بالله (تعالى) ذاتاً

(١) بتصرف من: البوطي، محمد سعيد رمضان، كبرى اليقينيّات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق، دار الفكر المعاصر، دمشق - سوريا، الطبعة الثامنة، ١٤٢١هـ/٢٠٠٠م، ص ٧٧؛ والأشقر، عمر سليمان، العقيدة في الله، ط ٥، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٤م، ص ٢١، ٣٣؛ والدوري، قحطان، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، عمان - الأردن، دار العلوم، ط ١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م، ص ٢١، ٢٢.

(٢) الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ/١١١١م)، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ضبط وتخريج: أحمد قباني، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ص ٥٦-٥٧؛ والأفريقي، محمد بن منظور، (ت ٧١١هـ/١٣١١م) لسان العرب، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦م، ج ١، ص ١٨٨؛ والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م)، همع الهوامع شرح جمع الجوامع، القاهرة - مصر، مكتبة الخانجي، ط ١، ١٣٢٧هـ، ج ٢، ص ٢٢؛ والحمد، أحمد بن ناصر، ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض ونقد، مكة المكرمة - السعودية، جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م، ص ١١٩.

وصفات وأفعالاً، وما يجوز في حقه (سبحانه) وما يستحيل^(١).

وفي هذا الفصل سأعرض لهذا الجانب الاعتقادي من خلال مؤلفات الشيخ الشنقيطي؛ لتحليل آرائه فيه.

(١) راجع: الصاوي، أحمد بن محمد (ت ١٢٤١هـ/١٨٢٥م)، شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، تحقيق: عبد الفتاح البزم، دمشق- سوريا، دار ابن كثير، ط ١، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، ص ١٣٩؛ ولمزيد من الإطلاع على أقوال العلماء في تعريف الإلهيات؛ راجع ما يلي: التفتازاني، مسعود بن عمر (ت ٧٩٣هـ/١٣٩٠م)، شرح المقاصد، بعناية: إبراهيم شمس الدين، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ج ١، ص ٨؛ الجرجاني، علي بن محمد (ت ٨١٦هـ/١٤١٣م)، التعريفات، بيروت- لبنان، مكتبة لبنان، ١٩٩٠م، ص ٣٥-٣٦؛ والبيجوري، محمد بن إبراهيم (ت ١٢٧٧هـ/١٨٦٠م)، تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، ضبط وتحقيق: عبدالله الخليلي، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م، ص ٦٢؛ والحمد، ابن حزم وموقفه من الإلهيات، ص ١١٩؛ القضاة، نوح علي سلمان، المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد، الطبعة الأولى، دار الرازي للنشر، عمان، الأردن، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ص ٤٥؛ ويرقان، إبراهيم محمد خالد، الإمام أبو الحسن الأشعري وآراءه الكلامية في الرد على أهل الزيغ والبدع، رسالة ماجستير، آل البيت، سنة ٢٠٠٠م، ص ٦٣.

المبحث الأول: رأيه في مباحث الإيمان

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه.

المطلب الثالث: العلاقة بين الإيمان والإسلام.

المطلب الرابع: نواقض الإيمان.

المبحث الأول: رأيه في مباحث الإيمان

المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً:

تعريف الإيمان لغة: الإيمان لغة: التصديق، ومنه قوله (تعالى): ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾^(١)، أي: بمصدق، ومنه: فلان يؤمن بكذا، أي: يصدقه ويعترف به^(٢).
وقيل: هو مشتق من الأمن ضد الخوف، ومنه قوله ﷺ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾^(٣)، وقال: ابن حجر العسقلاني (رحمه الله)^(٤)، "وفيه نظر؛ لتباين مدلولي الأمن، إلا إذا لوحظ معنى مجازي، فقال: آمنه إذا صدقه، أي: آمنه من التكذيب"^(٥).
كما رد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)^(٦)، حين أثبت أن معنى الإيمان لغة، هو:

(١) سورة يوسف، الآية ١٧.

(٢) راجع تفاصيل المعنى اللغوي للإيمان عند أهل اللغة فيما يلي: الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ/ ٧٨٦م)، كتاب العين، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م، ص ٤٠، ٤١؛ والجوهري، إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ/ ١٠٠٣م)، تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٩م، ج ٥، ص ١٦٧٤؛ والإفريقي، اللسان، ج ١، ص ٢٧٣- ٢٧٨؛ والفيروزآبادي، محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ/ ١٤١٥م)، القاموس المحيط، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م، ج ٢، ص ١٥٤٩، ١٥٤٧. وغيرها من معاجم اللغة المعروفة.

(٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٩.

(٤) هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ/ ١٤٤٩م): عالم محقق، ومحدث مدقق، بعد كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري من أكبر الموسوعات الحديثية في التراث الإسلامي؛ راجع ترجمته فيما يلي: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م)، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، القاهرة - مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م، ج ١، ص ٦٦؛ والأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان الخزي، المدينة المنورة- السعودية، مكتبة العلوم والحكم، ط ١، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م، ص ٣٢٩- ٣٣٠، ص ٤٣٩؛ والزركلي، الأعلام، ج ١، ص ١٧٨، ١٧٩.

(٥) ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد (ت ٨٥٢هـ/ ١٤٤٩م)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد العزيز ابن عبد الله، دار السلام، الرياض، ١٩٩٧م، ج ١، ص ٦١.

(٦) هو الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨هـ/ ١٣٢٨م)، من كبار علماء الإسلام المتقنين في مختلف العلوم، وأصحاب المواقف الجريئة في التاريخ الإسلامي؛ راجع: الذهبي، محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ/ ١٣٤٨م)، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة العاشرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٤م، ج ١٧، ص ٥٠٣، ٥٠٤؛ والداودي، محمد بن علي (ت ٩٤٥هـ/ ١٥٣٨م)، الطبقات، ضبط: عبد السلام عبد المعين، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٢م، ص ٣٧- ٤٠؛ والزركلي، الأعلام، ج ١، ص ١٤٤.

الإقرار، وقد دل لفظ الإيمان بالاستقراء الشرعي على صحة إطلاقه على: قول اللسان، وتصديق القلب، وعمل الجوارح، مما يفيد علماً ضرورياً بأن الإيمان يطلق لغة على كل واحد مما ذكر، وعليه إذا علمنا مراد الشارع من لفظ الإيمان فلا يصح منا إلا مراعاة اتباع الشارع الحكيم^(١).

رأيه في تعريف الإيمان لغة:

قال الشيخ (رحمه الله): "أما الإيمان اللغوي، فهو يشمل كل تصديق؛ فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق، يصدق عليه الإيمان لغة مع كفره بالله، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعاً"^(٢).

فالشيخ لم ينظر إلى الخلاف الحاصل في تعريف الإيمان لغة، بل يرى أنه التصديق، وبنوه إلى أن العبرة في المعنى الشرعي؛ لأنه هو الدال على عبادة المرء لله (تعالى).

تعريف الإيمان اصطلاحاً:

قرر الشنقيطي أن الإيمان شرعاً، هو: "قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان"^(٣). وهو في هذا موافق لما عليه غالبية علماء أهل السنة^(٤).

(١) ابن تيمية الحراني، أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ / ١٣٢٨م)، **مجموع الفتاوى**، جمع وترتيب: عبد الرحمن النجدي، الرياض - السعودية، ط ١، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م، ج ٧، ص ٢٩٢، ٢٩٣؛ ص ٥٢٩-٥٣١؛ وابن تيمية الحراني، أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ / ١٣٢٨م)، **الإيمان**، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت - لبنان، المكتب الإسلامي، ط ٥، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م، ص ١١٧-١١٩.

(٢) **أضواء البيان**، ج ٣، ص ٧٥؛ والطوبان، **جهود الشيخ الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف**، ج ٢، ص ٥٦٩.

(٣) **الشنقيطي**، **أضواء البيان**، ج ٧، ص ٢٠١.

(٤) والخلاف في تحديد معنى الإيمان شرعاً شديد جداً، موجزه:

١ - أن الإيمان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهو قول: الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق ابن راهويه وأحمد ابن حنبل وأهل الحديث وأهل المدينة والإباضية وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين.

٢ - أنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وهذا نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصحبه، وبه قال جماعة من الأشاعرة، فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا يكون مؤمناً عند الله ﷻ، ولا يستحق دخول الجنة، ولا النجاة من الخلود في النار، وقد أشار ابن تيمية إلى أن الخلاف بين القولين صوري لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد؛ لأن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان؛ راجع: ابن تيمية، **الإيمان**، ص ٢٢٣؛ ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي بن محمد (ت ٧٩٢هـ / ١٣٨٩م)، **شرح العقيدة الطحاوية**، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٩م، ط ٤، حققها جماعة من العلماء وخرج أحاديثها الألباني، ج ٢، ص ٤٦٢.

قرر الشيخ الأمين الشنقيطي (رحمه الله) ما قرره غالبية علماء أهل السنة سلفاً وخلفاً أن الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية^(١)؛ فقال: "إن الحق الذي لا شك فيه هو مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد، وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة، منها: حديث وفد عبد قيس، الذي قال فيه رسول الله ﷺ: "أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس"^(٢)؛ فقد فسر الإيمان بالأعمال، ومنها حديث: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً.. الحديث"^(٣)؛ فقد سمى فيه قيام رمضان إيماناً، ومنها حديث: "الإيمان بضع وسبعون شعبة"^(٤)، وفي بعض رواياته: "بضع وستون شعبة؛ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"^(٥)، ثم يتابع الشيخ ويقول: "والأحاديث في ذلك كثيرة ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي في شعب الإيمان"^(٦).

ويتابع الشيخ ذكر الإيمان الشرعي، فيقول: "هو: استسلام القلب بالاعتقاد، واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل"^(٧)؛ فكمال الإيمان وحصوله عند الفرد لا يكون ولا يحصل إلا بالقول والاعتقاد والعمل، وإن انتقص واحد منها، فلا يكون ذلك إيماناً شرعياً، وهذا مما أجمع عليه السلف، فلا بد من اكتمال هذه الأركان الثلاثة؛ حتى يتحقق الإيمان الشرعي.

٣- أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد ليس بأصلي، وذلك قول أبي منصور الماتريدي، ويروى عن أبي حنيفة أيضاً..

(١) انظر: الشرح والإبانة على أصول الديانة، ص ١٧٦-١٧٧؛ والعقيدة الواسطية، ص ١٧٨؛ وابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٣٨٣.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ / ٨٧٠م)، صحيح البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسنته وأيامه، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا ١٩٨٠م، ج ١، ص ١٩، كتاب الإيمان باب دعائكم إيمانكم، حديث رقم ٨. النيسابوري، مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ)، صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح لمختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ، حقق نصوصه: محمد فؤاد عبد الباقي، ط ٢، ١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت، ج ١، ص ٤٦.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، حديث ٣٧، ج ١، ص ١٤.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، حديث ٣٥، ج ١، ص ٦٣.

(٥) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٠١.

(٦) المصدر نفسه، ج ٧، ص ٢٠١.

(٧) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٣٦؛ وراجع: ج ٦، ص ٤٤٠؛ ج ٧، ص ٢٧٩.

فالشيخ موافق لعقيدة السلف في هذه المسألة، فهو يقول: "والإيمان إذا ذكر مفرداً: شمل الأعمال، وإذا ذكر معه العمل انصرف إلى الإيمان الأكبر الذي هو الإيمان القلبي، والقلب هو موضع الإيمان، والجوارح هي تبع له، وهذا يؤيده حديث الرسول ﷺ: "ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب"^(١)... ثم يذكر قول الشافعي (رحمه الله): "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم وممن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية ولا يجوز واحد من الثلاث إلا بالآخر"^(٢).

المطلب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه:

هذه مسألة عقدية مهمة تكلم فيها أهل العلم واختلفت حولها آراؤهم، ويرى الباحث أنه من المناسب إيجاز الكلام في هذه المسألة قبل عرض رأي الشيخ الشنقيطي. وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قالوا الإيمان يزيد وينقص، وذهب إليه بعض الأشاعرة والمعتزلة^(٣) والزيدية^(٤)

(١) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٣٦، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، ج ١، ص ١٩. كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه، حديث رقم ٥٢.

(٢) انظر: ابن تيمية، الإيمان، ص ١٩٦.

(٣) هم: أتباع أبي حنيفة واصل بن عطاء الغزال أو الغزال (ت ١٣١هـ / ٧٤٨م)، ويقوم مذهبهم على إعمال العقل، والقول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وأن الله (ﷻ) لا يخلق الشر، ولهم أصول خاصة بهم، وكانت لهم حظوة في زمن المأمون والمعتصم والوائق ذاق فيها الناس المحن؛ لأنهم استعانوا بالقوة في نشر آرائهم خاصة خلق القرآن؛ راجع: الأشعري، المقالات، ج ١، ص ٢٣٥-٢٤٨؛ والبغدادي، الفرق بين الفرق، ص ١١٢-١٨٧؛ وابن حزم، الفصل، ج ٣، ص ١٢٨-١٤١؛ والإسفرابيني، التبصرة في الدين، ص ٦٠-٨٩؛ والشهرستاني، الملل، ج ١، ص ٥٦-٩٦؛ والقاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة، ص ٥٦-١١٠؛ وأبو زهرة، محمد بن أحمد (ت ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م)، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٦م، ص ١٢٤-١٥٩؛ وأحمد محمود صبحي، في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين: (١)-المعتزلة، ط ٤، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، ص ٩٩-٣٦٥؛ والدوري، أصول الدين، ص ٢٦؛ والدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ص ١١٣-١١٤.

(٤) الزيدية: نسبوا إلى زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهم يقولون بأن الإمامة في ولد علي ابن أبي طالب للنهم أجازوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل وهم من فرق الشيعة. علي بن أحمد بن حزم، الفصيل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص ٤٢٦.

والإباضية^{(١)(٢)}.

وزيادة الإيمان إنما تكون بفعل الطاعات، ونقصانه بتركها وبفعل المعاصي، قال الإمام أحمد في رواية محمد بن موسى: "الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وإذا عملت الحسن زاد، وإذا ضيعت نقص، والإيمان لا يكون إلا بعمل"^(٣).

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو المأثور عن الصحابة، والتابعين، وهو مذهب أهل الحديث^(٤)؛ فقد أورد البخاري في صحيحه بعض الآيات الدالة على زيادة الإيمان في باب زيادة الإيمان ونقصانه، مستدلاً بها على الزيادة والنقصان معاً، وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الباب: "ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل فإن كان قابلاً للزيادة؛ فهو قابل للنقصان بالضرورة"^(٥).

القول الثاني: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والماتريدية^(٦) وإمام الحرمين وبعض الأشاعرة.

ومن حججهم: أن الزيادة والنقص تشكيك في الإيمان، والشك كفر، وأول أصحاب هذا القول النصوص الواردة في الزيادة والنقصان تأويلات، منها: أن معنى الزيادة هو يزداد نوره وضياؤه في القلوب والأعمال الصالحة، وينقص ذلك بالمعاصي؛ إذ الإيمان له نور وضياء على ما قال (تعالى): ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ﴾^(٧)، وقال (تعالى): ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ

(١) الإباضية: أصحاب عبد الله بن الإباض الذي خرج في أيام مروان أبي محمد، قالوا إن دار مخالفهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فهو دار بغي وقالوا أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى أحداثاً وإبداعاً ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازاً وقالوا العالم يفنى كله. وقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر. الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٤م، ص ١٣٥.

(٢) السالمي، نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد ابن سلوم السالمي (المتوفى سنة ١٩١٤)، بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحيد، ط ٣، مطبعة النهضة، عُمان، ١٩٩٤م. ص ١٢٤.

(٣) أبو يعلى، الإيمان، ص ٣٩٥-٣٩٧.

(٤) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٧، ص ٥٠٥؛ وابن تيمية، الإيمان، ص ٢١٠-٢١١؛ وانظر: الآجري، محمد ابن الحسين (ت ٣٦٠هـ)، كتاب الشريعة، دار المنار الإسلامية، بغداد، ١٩٨٩م، ج ١، ص ٢٦٠-٢٧٣.

(٥) العسقلاني، فتح الباري، ج ١، ص ٦٢.

(٦) الماتريدية: هي فرقة كلامية أسسها أبو منصور محمد الماتريدية (ت ٣٣٣هـ/٩٤٤م) وهي شريكة للأشاعرة في الهجوم على المعتزلة وبينها وبين الأشاعرة خلاف أوصله البعض إلى إحدى وخمسين مسألة. راجع: أبو زهره، المذاهب الإسلامية، ص ١٧٣، ١٨٢؛ والدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ص ١١٦، ١١٧.

(٧) سورة الصف، الآية ٨.

اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ^(١)، أما الإيمان في ذاته فلا يحتمل الزيادة والنقصان^(٢).

القول الثالث:

الإيمان يزيد ولا ينقص؛ وهو قول الإمام مالك في إحدى الروايتين عنه، وعلة ذلك: أنه لو نقص لذهب كله، فيقع في مذهب الخوارج^(٣) المكفرين بالذنوب^(٤).

والذي أراده الإمام مالك بأن الإيمان يزيد ولا ينقص في مرحلة التنزيل ووجود النبي ﷺ والزيادة فيه تكون بزيادة الأوامر أو النواهي وهذا حتى كمل الدين يقول تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^(٥).

رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه:

وافق الشيخ قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان: قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية^(٦)، وقد وضع ذلك ببيان أن الإيمان: يزيد بفعل الطاعات، وينقص بارتكاب المعاصي

(١) سورة الزمر، الآية ٢٢.

(٢) انظر: أبو منصور الماتريدي، أبو المعين ميمون بن محمد (ت ٥٠٨هـ)، تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبو منصور الماتريدي، تحقيق: كلود سلامة، من منشورات المعهد الفرنسي العلمي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٩٠م، ج ٢، ص ٨٠٩.

(٣) الخوارج جمع خارجة، وهم: الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين؛ بدعوى ضلاله وعدم انتصاره للحق، ولهم في ذلك مذاهب ابتدعوها، وآراء فاسدة اخترعوها، وكان أول ظهورهم في عهد سيدنا علي بن أبي طالب ﷺ؛ راجع: الأشعري، المقالات، ج ١، ص ١٦٧-٢١٢؛ والبغداد، الفرق بين الفرق، ص ٧٨-١١٢؛ وابن حزم، الفصل، ج ٣، ص ١٢٤-١٢٧؛ والإسفرابيني، التبصير في الدين، ص ٤٦-٥٩؛ والشهرستاني، الملل، ج ١، ص ١٣١-١٦١؛ أبو زهرة، المذاهب الإسلامية، ص ٦٠-٩٧؛ والدوري: أصول الدين، ص ٣٦-٣٧؛ والدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ص ٦٥-٨١.

(٤) انظر: د. فرحان الجعيري، البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، مطبعة سلطنة عمان، ١٩٨٩. نقلاً عن د. قطان الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها.

(٥) سورة المائدة، الآية ٣.

(٦) انظر: اللالكائي، هبة الله بن الحسن (٤١٨هـ)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ج ٥، ص ٩٦٠؛ والآجري، الشريعة، ص ١١٣-١١٨.

والآثام، وقد استدل الشيخ على ذلك بأدلة أهل السنة والجماعة، منها: تفسيره قول الحق (سبحانه): ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِزْنَاهُمْ هُدًى﴾^(١).

يقول: "وفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى؛ لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان، وهذا المفهوم من هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في مواضع أخرى، كقوله (تعالى): ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾^(٣)، وقوله (تعالى): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾^(٤)، وقوله (تعالى): ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾^(٥)، وقوله (تعالى): ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾^(٦)، وقوله (تعالى): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾^(٧)،... إلى غير ذلك من الآيات؛ وهذه الآيات نصوص صريحة في أن الإيمان يزيد، مفهوم منها أنه ينقص أيضاً، كما استدل بها البخاري (رحمه الله) على ذلك، وهي تدل دلالة صريحة لا شك فيها، فلا وجه معها للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه كما ترى؛ والعلم عند الله تعالى"^(٨).

واستدل الشيخ بأحاديث الشفاعة على ذلك، كقوله (ﷺ): "يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان"^(٩)، ونحو ذلك^(١٠).

وختم الشيخ القول في هذه المسألة بقوله: "والحق الذي لا شك فيه: أن الإيمان يزيد وينقص، كما عليه أهل السنة والجماعة، وقد دل عليه الوحي من الكتاب والسنة كما تقدم"^(١١).

(١) سورة الكهف، الآية ١٣.

(٢) سورة محمد، الآية ١٧.

(٣) سورة العنكبوت، الآية ٦٩.

(٤) سورة الأنفال، الآية ٢٩.

(٥) سورة التوبة، الآية ١٢٤.

(٦) سورة الفتح، الآية ٤.

(٧) سورة الحديد، الآية ٢٨.

(٨) أضواء البيان، ج ٤، ص ٢٨، ٢٩.

(٩) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، حديث رقم ٢٢، ج ١، ص ١٦.

(١٠) أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٤٦.

(١١) المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٤٦.

أقسام المؤمنين ومراتبهم:

قسم الشيخ المؤمنين إلى ثلاثة أقسام، مصداقاً لقول الحق (جلّ شأنه) في كتابه العزيز: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ {٣٢} جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ {٣٣} وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ {٣٤} الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ {٣٥}﴾^(١).

فقال (رحمه الله) في تفسير هذه الآية: "فقد بين ﷺ في هذه الآية الكريمة أن إِبْرَاهِيمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ لِهَذَا الْكِتَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ (تعالى) اصْطَفَاهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ وبين أنهم ثلاثة أقسام:

الأول: الظالم لنفسه، وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضاً؛ فهو الذي قال الله فيه: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾^(٢).

الثاني: المقتصد وهو: الذي يطيع الله ولا يعصيه، ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات.

الثالث: السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة، وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق^(٣).

وقد زاد في توضيح هذه الأقسام في موقع آخر، إذ يقول: "وأظهر الأقوال في المقتصد والسابق والظالم لنفسه: أن المقتصد هو من امتثل الأمر واجتنب النهي ولم يزد على ذلك، وأن السابق بالخيرات هو من فعل ذلك، وزاد بالتقرب إلى الله بالنوافل، والتورع عن بعض الجائزات خوفاً من أن يكون سبباً لغيره، وأن الظالم هو المذكور في قوله: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾^(٤) والعلم عند الله (تعالى)"^(٥).

وقد ذكر أيضاً معزراً قوله السابق: "ووعدنا على لسانه ﷺ وعداً يزيل الطمع من الفرق، وهو ما صح عنه أن مؤمننا في الجنة وإن زنا وإن سرق، وجعلنا ثلاث طوائف في كتابه المنير، قال: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

(١) سورة فاطر، الآية ٣٢-٣٥.

(٢) سورة التوبة، الآية ١٠٢.

(٣) أضواء البيان، ج ٦، ص ١٦٤-١٦٥.

(٤) سورة التوبة: الآية ١٠٢.

(٥) أضواء البيان، ج ٢، ص ١١٦.

الْكَبِيرُ»^(١)، ووعد جميع الطوائف الثلاث بدخول الجنات والتولية بالأساور ولبس الحرير، قال: «جَنَاتٌ عَدَنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ»^(٢)؛ فأتى في قوله: (يدخلونها) بواو الجمع الشاملة للظالم لنفسه، وقدمه لئلا يقتط، وآخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط، وخاطب المسرفين منا خطاباً بجعل الأصم سمياً، فقال: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً»^(٣)؛ فأعجب لأمة يخاطب الله مسرفيها هذا الخطاب في الآيات البينات المحكمات من الكتاب^(٤)؛ فالشيخ الأمين في هذا التقسيم يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "فقد قسم (سبحانه) الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل (الإسلام) و(الإيمان) و(الإحسان)...، ومعلوم أن الظالم لنفسه أريد به من اجتنب الكبائر؛ والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق؛ فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب، لكن من تاب كان مقتصداً، أو سابقاً؛ كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه سيئاته، كما قال (تعالى): ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾^(٥)، فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة، ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا"^(٦).

والواقع أن تقسيم الشيخ للمؤمنين وفقاً لما ورد في الآية الكريمة، لا يخرج عما ذهب إليه عامة علماء المسلمين.^(٧)

شروط العمل الصالح وضوابطه حتى يسمى إيماناً:

وضع الشيخ الشنقيطي شروطاً لا بد من لزوم توافرها في العمل الصالح حتى يسمى إيماناً، فقال (رحمه الله): "لا يكون العمل صالحاً إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور:

-
- (١) سورة فاطر، الآية ٣٢.
 - (٢) سورة فاطر، الآية ٣٣.
 - (٣) سورة الزمر، الآية ٥٣.
 - (٤) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م)، الرحلة إلى المسجد الحرام، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، دار الشروق، جدة، ص ٣٩-٤٠.
 - (٥) سورة النساء، الآية ٣١.
 - (٦) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٧، ص ٤٨٥.
 - (٧) انظر تأكيداً لذلك: الميداني، عبد الرحمن حبنكة، العقيدة الإسلامية وأسسها، الطبعة التاسعة، دار القلم، دمشق، ٢٠٠٠م، ص ٨١.

الأول: أن يكون مطابقاً للشرع لأنه لا يقبل عملاً غير مطابق ولا موافق للشرع، مصداقاً لقوله (تعالى): ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾^(١).

الثاني: أن يكون العمل مخلصاً لله (تعالى): بأن قصد به صاحبه وجه الله ونقاه من شوائب إرادة المخلوقين، كما قال (تعالى): ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(٢).

الثالث: أن يكون العمل مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأنها للعمل كالأساس للبناء، ولذلك قال (تعالى): ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾^(٣)؛ فقدم الإيمان الذي هو العقيدة الصحيحة على العمل^(٤).

المطلب الثالث: نواقض الإيمان عند الشيخ الشنقيطي:

١ - الشرك:

الذي ينافي التوحيد ويضاده: الشرك، يُقال: شركته في الأمر، إذا صرت له شريكاً، ومنه قوله (تعالى): ﴿وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي﴾^(٥)، أي: أجعله شريكي فيه^(٦).

والشرك نوعان: أكبر وأصغر^(٧).

أما الشرك الأكبر، فهو: الذي يجعل فيه المرء مع الله رباً آخر، كشرك النصاري، الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد الحوادث الخيرية إلى النور، وغيرها إلى الظلمة، وكشرك الصابئة، حيث نسبوا إلى الكواكب العلوية تدبير أمر العالم، ومثلهم كثير.

ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلهاً آخر يعبد كما يعبد الله (تعالى)، وذلك بدعائه والاستعانة به، والذبح له، والنذر إليه، وغير ذلك من أنواع العبادة.

(١) سورة الشورى: الآية ٢١.

(٢) سورة البينة، الآية ٥.

(٣) سورة الكهف، الآية ١٠٧.

(٤) الشنقيطي، معارج الصعود، ص ٨٣؛ الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت ١٣٩٣هـ/ ١٩٧٣م)، تفسير سورة النور، جمع وإعداد: عبد الله قادري، ص ١٩٤؛ والشنقيطي، أضواء البيان، ج ٣، ص ٣٥٢-٣٥٣.

(٥) سورة طه، الآية ٣٢.

(٦) راجع مادة شرك فيما يلي: الفراهيدي، العين؛ الجوهري، الصحاح؛ ابن فارس، المقاييس؛ الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٠م؛ الزمخشري، أساس البلاغة، ابن منظور، اللسان؛ الفيروزآبادي، القاموس.

(٧) انظر: سلمان بن عبد الله بن محمد، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، مكتبة الرياض، دون طبعة، ص ٧٥.

والشرك الأكبر غاية في الخطورة؛ فهو محبط للعمل، مصداقاً لقوله (تعالى): ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١)، وقال (تعالى) لنبيه ﷺ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢)، كما أن صاحبه مخذل في النار، لا يغفر الله له، ولا يدخله الجنة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(٣)، وقال ﷺ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾^(٤)، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو الله نداً وهو خلقك"^(٥)، وقال (تعالى): ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾^(٦).

الشرك الأصغر:

يتمثل في أعمال قلبية تقلل من الإيمان، ويوصل استمرارها إلى حافة الخطر، كيسير الرياء، والتصنع للمخلوقين، وعدم إخلاص العبادة لله (تعالى)، بل يعمل المرء لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة أخرى؛ فله ﷻ من عمله نصيب، ولغيره منه نصيب، ويتبع هذا التلطف بما يوحى بالشرك، كالحلف بغير الله، وقوله: ما شاء الله وما شئت، ومالي إلا الله وأنت، وقد يكون شركاً أكبر بحسب قائله وقاصده.

والشرك الأصغر وإن لم يخرج من الملة، إلا أنه ينقص من الأجر شيئاً كثيراً، وقد يحبط العمل، فقد ورد في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: "جاء رجل النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله"^(٧).

(١) سورة الأنعام، الآية ٨٨.

(٢) سورة الزمر، الآية ٦٥.

(٣) سورة النساء، الآية ٤٨.

(٤) سورة المائدة، الآية ٧٢.

(٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، ص ٨٤٦، كتاب الديات، حديث رقم (٦٤٦٨).

(٦) سورة النساء، الآية ٤٨.

(٧) أخرجه البخاري في صحيحه ٥٨/١، كتاب الجهاد و.. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، حديث رقم

(٢٦٥٥).

ومما رواه النبي ﷺ عن ربه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" (١).
ونهى الله (تعالى) عن هذا الشرك، فقال: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٢).

٢ - حكم الشرك في نظر الشيخ الأمين (رحمه الله تعالى):

قسم الشيخ (رحمه الله) الشرك إلى قسمين شرك أكبر وشرك خفي فعد الكفر بالله تعالى شرك أكبر وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ﴾ (٣). (٤)

ومن الأمثلة على الشرك الخفي عند الشيخ الرياء وهو بهذا التزم بظاهر نص حديث النبي ﷺ "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله، قال: الرياء" (٥).

وقد وضح الشرك في مواضع أخرى فقال (رحمه الله): "إن من أشرك بالله غيره ومات ولم يتب من ذلك فقد وقع في هلاك لا خلاص منه بوجه، ولا نجاة معه بحال" (٦).

وقد اهتم الشيخ بهذا الأمر وركز على اجتناب كل ما يحيط بعمل الإنسان ويبطله، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات، فقال: "اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة، وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به، من جميع القربات، فيخلص تقربه بذلك إلى الله، ولا يصرف شيئاً منه لغير الله، كائناً ما كان" (٧)، مصداقاً لقول الحق (جل شأنه): ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (٨).

إذن، فمن مات وهو مشرك بالله (تعالى)، فجزاؤه نار جهنم خالداً فيها؛ لأنه توجه بالعبادة إلى غير الله الواحد الأحد، وصرفها لغيره، فينبغي على الفرد أن تكون عبادته خالصة

(١) رواه مسلم ، باب من أشرك في عمله غير الله كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم (٢٩٨٥).

(٢) سورة الكهف، الآية ١١٠.

(٣) سورة التوبة، الآية ١٧.

(٤) أضواء البيان، ج ٩، ص ٦٦.

(٥) انظر: أضواء البيان، ج ٩، ص ١١٨.

(٦) أضواء البيان، ج ٥، ص ٦٩٠-٦٩١؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ١، ص ٣٩٣.

(٧) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٢٦.

(٨) سورة الكهف، الآية ١١٠.

للحق وحده ﷻ؛ لتطبيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فمن أخلص لله فقد أدى حقه وعرفه، وكمال الأمور بميزانها الصحيح.

ومن الشرك عند الشيخ (رحمه الله) عدم التمييز بين حقوق الله ﷻ وحقوق الآخرين، ومجمل ما قاله في هذا المقام: "اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله (تعالى)، التي هي من خصائص ربوبيته، والتي لا يجوز صرفها لغيره، وبين حقوق خلقه كحق النبي ﷺ؛ ليضع كل شيء في موضعه على ضوء ما جاء به النبي ﷺ في هذا القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وإذا عرفت ذلك؛ فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته: التجاء عبده إليه إذا دهمته الكروب الدواهي، لا يجوز إلا لله وحده؛ لأنه من خصائص الربوبية، فصرف ذلك الحق لله، وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته، وطاعة رسوله ﷺ ومرضاته، وهو عين التوقير والتعليم للنبي ﷺ؛ لأن أعظم أنواع توقيره وتعظيمه هو اتباعه والافتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة لله وحده (جل وعلا)" (١).

ومن الشرك عند الشيخ التوجه إلى غير الله في كشف الضر، وإزالة الشدائد والمحن، فقال (رحمه الله): "بين (جل وعلا) في آيات كثيرة من كتابه أن التجاء المضطر من عباده إليه وحده في أوقات الشدة والكرب من خصائص ربوبيته (تعالى) [من ذلك قوله تعالى]: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آلَ اللَّهِ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ {٥٩} أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ {٦٠} أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بَلٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ {٦١} أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ {٦٢} أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ {٦٣} أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قُلٌ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ {٦٤}» (٢).

فهذه المذكورات التي هي: إجابة المضطر إذا دعا، وكشف السوء، وجعل الناس خلفاء في الأرض من خصائص ربوبيته (جل وعلا)، ولذا قال بعدها: ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾؛ فتأمل قوله (تعالى): ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ مع قوله ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجؤوا ودعوا وكشف السوء عن المكروبين، لا فرق في كونه من خصائص الربوبية، بينه وبين خلق السماوات والأرض، وإنزال الماء، وإنبات النبات، ونصب الجبال، وإجراء

(١) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦١٨.

(٢) سورة النمل، الآيات ٥٩-٦٤.

الأنهار؛ لأنه (جل وعلا) ذكر الجميع بنسق واحد في سياق واحد، وأتبع جميعه بقوله: ﴿إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾، فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله، توجه إليه الإنكار السماوي الذي هو في ضمن قوله: ﴿إِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾؛ فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها كلها من خصائص الربوبية^(١).

وأوضح الشيخ هذه المسألة في أن كل ما لا يقدر عليه إلا الله فهو حق لله (سبحانه) خاص به وحده، دون منازع أو شريك، فلا يطلب إلا منه، وإذا طلب من غيره كان شركاً محضاً، يقول الشيخ: "واعلم أيضاً رحمك الله، أنه لا فرق بين ما ذكرنا من إجابة المضطر وكشف سوء عن المكروب، وبين تحصيل المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله، كالحصول على الأولاد والأموال، وسائر أنواع الخير، فإن التجاء العبد إلى ربه في ذلك أيضاً من خصائص ربوبيته (جل وعلا)؛ كما قال (تعالى): ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢)، وقال (تعالى): ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾^(٣)، وقال (تعالى): ﴿يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئَاءً وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾^(٤)، وقال (تعالى): ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾^(٥)، وقال (تعالى): ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٦)... إلى غير ذلك من الآيات، وفي الحديث: "إذا سألت فاسأل الله"^(٧)، وقد أثنى الله (جل وعلا) على نبيه محمد ﷺ وأصحابهم بالتجاءهم إليه وقت الكرب يوم بدر في قوله: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾^(٨)؛ فنبينا ﷺ كان هو وأصحابه إذا أصابهم أمر أو كرب التجأوا إلى الله، وأخلصوا له الدعاء"^(٩)؛ فالإخلاص لله (تعالى) سبيل النجاة، وهو الفيصل بين الإيمان والشرك.

٣- بعض الأعمال الشركية:

(١) أضواء البيان، ج٧، ص٦١٩، ٦٢٠.

(٢) سورة يونس، الآية ٣١.

(٣) سورة العنكبوت، الآية ١٧.

(٤) سورة الشورى، الآية ٤٩.

(٥) سورة النحل، الآية ٧٢.

(٦) سورة النساء، الآية ٣٢.

(٧) جزء من حديث ابن عباس المشهور؛ أخرجه: الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (ت٢٧٩هـ)، الجامع الكبير، تحقيق: د.بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٦م، ج٤، ص٦٦٧، وقال: حديث حسن صحيح.

(٨) سورة الأنفال، الآية ٩.

(٩) أضواء البيان، ج٧، ص٦٢٥، ٦٢٦؛ وراجع: ج٤، ص٥٦١.

تطرق الشيخ إلى بعض الأعمال الشركية التي تؤثر في اعتقاد الفرد، وتدخله في دائرة الشرك إن فعلها معتقداً بها، وبعضها يتعلق بالعبادات، ومن ذلك:

أ - الذبح لغير الله (تعالى):

عد الشيخ الأمين من ذبح لغير الله مشركاً، فقال: "... فمن حُرف شيئاً من ذلك لغير الله فقد جعله شريكاً مع الله في هذه العبادة، التي هي الذبح، سواء كان نبياً أو ملكاً أو بناءً أو شجراً أو حجراً أو غير ذلك، لا فرق في ذلك بين صالح وطالح، كما نص عليه (تعالى) بقوله: ﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً...﴾^(١)، ثم بين أن فاعل ذلك كافر، بقوله (تعالى): ﴿...أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٢)»^(٣).

ويقول الشيخ: إن التحريم لا يختص بمن ذبح لصنم، أو ما قام به النصاري من ذبح لعيسى، أو واحد من الملائكة، فيقول لا فرق بين أحد منهم، فكله محرم وشرك. وفي شرحه لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَّةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾^(٤)، يرى الشيخ أن التحريم في الذبح لغير الله عام، يدخل فيه الملك والنبى كما يدخل فيه الصنم والنصب والشيطان^(٥).

ب - مدعي علم الغيب مشرك:

يرى الشيخ أن الذي يدعي علم الغيب كافر مشرك؛ إذ إن علم الغيب خاص بالله (سبحانه) وحده؛ فهو من خصائص ألوهيته وربوبيته فهو علام الغيوب، مصداقاً لقول الحق (جل شأنه): ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(٦)، إذن فمدعي الغيب مشرك. وقد وضح الشيخ هذه المسألة العقدية التي تبطل الإيمان من أساسه، بقوله: "أعظم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله (تعالى)، وهو (تعالى) يُعلم رسله من غيبه ما يشاء؛ كما أشار له بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ

(١) سورة آل عمران، الآية ٨٠.

(٢) سورة آل عمران، الآية ٨٠.

(٣) أضواء البيان، ج ١٠، (دفع إيهام الاضطراب)، ص ١٠٤.

(٤) سورة المائدة، الآية ٣.

(٥) أضواء البيان، ج ١٠، (دفع إيهام الاضطراب)، ص ١٠٤، ١٠٥.

(٦) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ^(١)، وقوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾^(٢) «(٣)».

ويرى الشيخ الأمين أنه: "لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين. وبعض منها ما يكون كفراً، ولذا ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً"^(٤)، ولا فارق عند العلماء في منع العيافة^(٥) والكهانة^(٦) والعرافة^(٧) والطرق^(٨) والزجر والنجوم، وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع على الغيب، وقد سئل ﷺ عن الكهان؟ فقال: "ليسوا بشيء"^(٩) «(١٠)».

مما تقدم نجد الشيخ الأمين (رحمه الله) يتبين أن من يدعي علم الغيب كافر؛ لزمه أنه يشارك الله في صفاته التي اختصها الله (تعالى) لنفسه دون غيره، والتي لا يشاركه فيها أحد؛ لأن الله (تعالى) هو المنفرد بعلم الغيب فلا أحد يعلم الغيب سواه ﷻ.

ويختتم كلام الشيخ الأمين بذكر أقوال أهل العلم في تكفير مدعي علم الغيب، ويقول: "وجه تكفير بعض أهل العلم لمن يدعي الاطلاع على الغيب أنه ادعى لنفسه ما استأثر الله (تعالى) به دون خلقه، وكذب القرآن الوارد بذلك، كقوله: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(١١)، وقوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١٢)، ونحو ذلك"^(٢).

(١) سورة آل عمران، الآية ١٧٩.

(٢) سورة الجن، الآية ٢٦-٢٧.

(٣) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٩٦، ١٩٧.

(٤) أخرجه مسلم، رقم الحديث ٢٢٣٠، كتاب السلام باب تحريم الكهانة، ج ٤، ص ١٧٥١.

(٥) هي زجر الطير للتفاؤل، والتشاؤم بأسمائها وأصواتها وممرها. وانظر: ابن منظور، اللسان، ج ١١، ص ١٦٧، والأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف، دار القومية العربية للطباعة، ١٣٨٢هـ، ج ٣، ص ٢٣١.

(٦) الكهانة: مثل العرافة.

(٧) العراف: هو الحازي أو المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. انظر: الجوهري، الصحاح، ج ٤، ص ١٤٠٢.

(٨) هو الضرب بالحصى والخط في التراب وهو ضرب من التكهّن. الجوهري، الصحاح، ج ٤، ص ١٥١٥.

(٩) أخرجه البخاري، رقم الحديث ٥٨٥٩، كتاب الأدب، باب قول الرجل للشيء ليس بشيء، ص ٦٩٣. ومسلم، ج ٤، ص ١٧٥٠.

(١٠) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٩٧.

(١١) سورة النمل، الآية ٦٥.

ج - الحلف بغير الله:

حذر الشيخ الأمين (رحمه الله تعالى) من خطورة الحلف بغير الله (تعالى)؛ لأن ذلك يعد من الشرك الأصغر، مما قد يؤثر في توحيد الفرد وإيمانه، وإن الذي يحلف بغير الله (تعالى) لا تكون يمينه منعقدة، بل باطلة غير صحيحة، وإن الذي يجوز للإنسان الحلف به فقط هو الله أو بأسمائه وصفاته، وقد حذر المصطفى ﷺ من الحلف بقوله: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٣).

وقد تحدث الشيخ الأمين في ذلك، وقال: "اعلم أن اليمين لا تتعد إلا بأسماء الله وصفاته، فلا يجوز القسم بمخلوق، لقوله ﷺ: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (٤) (٥). والشيخ في هذا الرأي مع جمهور علماء المسلمين.

ومن الحلف بغير الله الحلف بالرسول أو النبي، والشيخ هنا يرى أنه لا يجوز البتة الحلف برسول أو نبي؛ لأن ذلك يعد مخالفة لأمر النبي ﷺ بمنع الحلف بغير الله، يقول الشيخ الشنقيطي: "ولا تتعد يمين بمخلوق كائناً من كان، كما أنه لا يجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله، فقول بعض أهل العلم (٦) بانعقاد اليمين به ﷺ لتوقف إسلام المرء على الإيمان به ظاهر البطلان، والله (تعالى) أعلم" (٧).

ورأي الشيخ في هذه المسألة يوافق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: "إنه لا يجوز لأحد أن يحلف بمخلوق ولا نبي، ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ، والنهي عن ذلك نهى تحريم" (٨)، فرأي الشيخ أن الذي يحلف بغير الله يدخل بذلك في دائرة الشرك الأصغر.

(١) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

(٢) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٩٩.

(٣) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان .. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم الحديث ١٥٣٦، قال عنه حديث حسن صحيح.

(٤) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ [٧٧: آل عمران]، رقم الحديث ٢٥٣١، ج ٢، ص ٩٥١.

(٥) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٢٣.

(٦) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ١، ص ٣٣٥، ومن الذين قالوا بذلك الإمام أحمد (رحمه الله).

(٧) أضواء البيان، ج ٣، ص ٧٤.

(٨) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٢٧، ص ٣٤٩؛ سليمان بن عبد الله، تيسير العزيز الحميد، ص ٥٩.

د - السحر ونقضه للإيمان.

أسهب الشيخ (رحمه الله) في الكلام عن السحر ومحاربة الإسلام له، مدعماً ذلك بالأدلة وآراء العلماء فيه، ورجح تحريمه ومناقضته للإيمان، وقد ذكر تعريف السحر وأنواعه، وبين حكم استعمال السحر وسأقوم الباحث بعرض ذلك مختصراً.

تعريف السحر عند الشيخ الأمين (رحمه الله):

عرف الشيخ الأمين السحر في اللغة، فقال: "يطلق في اللغة على كل شيء خفي سببه ولطف ودق، ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء: أخفى من السحر"^(١).

ويرى الشيخ (رحمه الله) أن السحر: "لا يمكن حده بحدّ جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك يكون جامعاً لها مانعاً لغيرها، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً"^(٢).

وقد وافق الشيخ في بيانه لحقيقة السحر جماهير العلماء من المسلمين أن السحر منه ما هو أمر له حقيقة لا مطلق تخيل لا حقيقة له، ومما يدل على أن منه ماله حقيقة قوله (تعالى): ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾^(٣)؛ فهذه الآية تدل على أنه شيء موجود له حقيقة تكون سبباً للتفريق بين الرجل والمرأة، وقد عبر الله عنه بـ (ما) الموصولة، وهي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي، ومما يدل على ذلك أيضاً قوله (تعالى): ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾^(٤)، يعني: السواحر اللائي يعقدن في سحرهن، وينفثن في عقدهن. فلولاً أن السحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه"^(٥).

وقد ذكر الشيخ الأمين أقوال العلماء في هذه المسألة ورأيه يوافق رأي الشافعي^(٦)؛ الذي لا يكفر الساحر إلا أن يكون في سحره شرك بالله. يقول (رحمه الله): "والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله، كالكوكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله (تعالى): ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾".

(١) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٤٤، ٤٤٥. معارج الصعود، ص ٥١، وهو قول ابن منظور في لسان العرب، ج ٤، ص ٣٤٨. وانظر: الرازي، محمد بن أبي بكر مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٥م، ج ١، ص ١٢٢.

(٢) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٤٤.

(٣) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

(٤) سورة الفلق، الآية ٤.

(٥) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٣٧-٤٣٨ وانظر: معارج الصعود، ص ٥١-٥٢.

(٦) انظر: محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ١٣٩٣هـ، ص ٢٥٧.

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ^(١)، وقوله (تعالى): ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾^(٢)، وقوله (تعالى): ﴿وَلَا يَفْلَحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾^(٣)،...، وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها؛ فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ صاحبه الكفر^(٤).

ويرى الشيخ (رحمه الله): "أن السحر نوعان... منه ما هو كفر، ومنه لا يبلغ بصاحبه الكفر"^(٥).

أما مستعمل النوع الأول: "فلا شك في أنه يقتل كفراً؛ لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه"^(٦)، إلا إذا أظهر توبته^(٧).

وأما مستعمل النوع الثاني "الذي لم يبلغ به سحره الكفر، ولم يقتل به إنساناً أنه لا يقتل"^(٨).

المطلب الرابع: العلاقة بين الإيمان والإسلام:

اختلف العلماء (رحمهم الله تعالى) في مسمى الإسلام والإيمان والعلاقة بينهما؛ هل هما بمعنى واحد أم أن أحدهما غير الآخر؟، وهل يقال كل مسلم مؤمن أم يقال كل مؤمن مسلم؟ الإسلام في أصله اللغوي: الانقياد والاستسلام^(٩). واصطلاحاً اختلف العلماء في تحديده وفقاً لعلاقته بالإيمان، وذلك على قولين:

(١) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

(٢) سورة البقرة، الآية ١٠٢.

(٣) سورة طه، الآية ٦٩.

(٤) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٥٦.

(٥) المصدر السابق، ج ٤، ص ٤٥٨.

(٦) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٥٨، والحديث أخرجه البخاري في الصحيح، ج ٨، ص ١٦٣.

(٧) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٥٨.

(٨) المصدر السابق، ج ٤، ص ٤٦٢.

(٩) راجع أقوال علماء اللغة في تعريف "الإسلام" لغة فيما يلي: الفراهيدي، العين، ص ٤٤١؛ والجوهري، الصحاح، ج ٤، ص ١٥٨٢-١٥٨٥؛ و ابن فارس، أحمد بن زكريا (ت ٣٩٥هـ/١٠٠٤م) معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (ت ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م)، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، ١٩٩١م، ج ٢، ص ٥٦٥؛ وابن منظور، اللسان، ج ٦، ص ٣٤٢ - ٣٥١. وغيرها من معاجم اللغة.

الأول: الإيمان والإسلام شيء واحد؛ فالاسمان من قبيل الأسماء المترادفة، وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن^(١)، ولا فرق بينهما، وهو قول البخاري، وبه قال الإمام أبو حنيفة^(٢)، وابن عبد البر والنسفي والماتريدي^(٣)، والمعتزلة^(٤)، والبيهقي^(٥) والتفتازاني ومحمد بن نصر المروزي^(٦).

وأبرز أدلتهم:

- ١ - قوله (تعالى): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٧)؛ فأثبت الإسلام للمؤمنين.
- ٢ - قوله (تعالى): ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾^(٨)، فالإيمان دين ولو كان الإيمان غير الإسلام لكان ينبغي أن لا يقبل متبعوه^(٩).
- ٣ - قوله (تعالى) في قصة لوط (عليه السلام): ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(١٠)؛ فسامهم مرة مؤمنين ومرة مسلمين، وإنما أراد تمييزهم عن غيرهم بأديانهم، فصح أن الإيمان والإسلام اسمان لدين واحد^(١١).
- ٤ - لو كان الاسمان لمتغايرين لتصور وجود أحدهما بدون الآخر ولتصور مؤمن ليس بمسلم، ومسلم ليس بمؤمن، ولو كان كذلك فما هو القول في مؤمن ليس بمسلم أو مسلم ليس بمؤمن

(١) أبو منصور الماتريدي، تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٧؛ والغزوي، أحمد بن محمد (ت ٥٩٣هـ)، أصول الدين، تحقيق وتعليق: د. عمر وفيق الداعوق، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٨م، ص ٢٦١-٢٦٣.

(٢) أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت ١٥٠هـ)، شرح كتاب الفقه الأكبر شرح علي القاري الحنفي، تحقيق: علي محمد دندل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م، ص ٣٦١؛ وشرحه لعلي القاري ص ١٢٩.

(٣) انظر: أبو منصور الماتريدي، تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٧.

(٤) انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ونقل عن الجمهور القول الفصل، ص ٣٦٢.

(٥) انظر: عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمد، ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد ابن الحسين البيهقي، مجلة الدعوة السعودية، ١٩٩٠م، ج ١، ص ٥٠.

(٦) هو محمد بن نصر المروزي، أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف - ولد سنة ٢٠٢ هـ ببغداد وتوفي سنة ٢٩٤ هـ، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ٣٣؛ وتاريخ بغداد، ج ٣، ص ٣١٥.

(٧) سورة آل عمران، الآية ١٠٢.

(٨) سورة آل عمران، الآية ٨٥.

(٩) انظر: أبو منصور الماتريدي، تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٨؛ والآجي، الموافق، ج ٨، ص ٣٢٦.

(١٠) سورة الذاريات: الآيات ٣٥-٣٦.

(١١) انظر: البيهقي، شعب الإيمان، ج ١، ص ٥٠ وذكر الآية النسفي في: تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٨.

في أحكام الدنيا والآخرة؟؛ فإن أثبت لأحدهما حكماً ليس للآخر ظهر ضلاله، وإن لم يثبت ظهر بطلان قوله^(١).

الثاني: أن الإسلام، هو: الأعمال الظاهرة، كالصلاة والزكاة ونحوهما، أما الإيمان، فهو المذكور في حديث جبريل عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهو المشهور والمعتمد عند الكثير من العلماء^(٢)، فهما متغايران.
فالإسلام هو الانقياد والاستسلام، وكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم بها لأمره فهي إسلام^(٣).

والإيمان: خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان^(٤)؛ فالمسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال، ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وأصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلماً في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر^(٥)، وهذا هو قول كثير من العلماء.

أدلتهم:

١ - قوله (تعالى): ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٦)؛ فنفي عن الأعراب الإيمان، وأثبت لهم الإسلام، أي: الانقياد والاستسلام^(٧).

(١) انظر: أبو منصور الماتريدي، تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٩.

(٢) انظر: البغوي، شرح السنة، ج ١، ص ١٠؛ والنووي، المنهاج، ج ١، ص ١٣٠؛ وأبو يعلى، الإيمان، ج ١، ص ٣١١؛ وابن تيمية، الإيمان، ص ٤٨١؛ ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد (ت ١٣٩٣هـ/١٧٩٥م)، جامع العلوم والحكم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م، ج ١، ص ٦٦.

(٣) انظر: الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب (ت ٤٠٣هـ)، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق: عماد أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٣م، دون طبعة، ص ٣٩٢؛ والفيروزآبادي، القاموس المحيط مادة السلم: أسلم: انقاد.

(٤) انظر: الباقلاني، تمهيد الأوائل، ص ٥٨.

(٥) انظر: الخطابي، معالم السنن، ج ٤، ص ٣١٥؛ ونقله عنه: النووي، المنهاج، ج ١، ص ١٤٥.

(٦) سورة الحجرات، الآية ١٤.

(٧) انظر: الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد (ت ٤٠٣هـ)، الإتيان فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، الطبعة الرابعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، سنة ٢٠٠١م، ص ٥٩؛ وأبو منصور الماتريدي، تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٧؛ والتفتازاني، شرح المقاصد، ج ٥، ص ٢٠٩.

- ٢ - عطف أحدهما على الآخر كما في قوله (تعالى): ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾^(١). والعطف يقتضي المغايرة.
- ٣ - وقوله (تعالى): ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾^(٢)؛ فعطف الإيمان على الإسلام في الآية الأولى، والشيء لا يعطف على نفسه^(٣)، وكذلك عطف الإسلام في الإيمان في الآية الثانية.
- ٤ - خبر جبريل (عليه السلام) حيث سأل النبي (ﷺ)، فقال: (أَنْ تَوْمَنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ)، وسأله عن الإسلام فقال: (أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ)^(٤)؛ ففرقت السنة النبوية بين الأمرين؛ الأول مؤمن والثاني مسلم^(٥).
- قال أبو عمرو ابن الصلاح: الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان وإن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن^(٦).

الثالث: إن قورن بين الإسلام والإيمان كان بينهما فرق؛ فالإيمان جنس تصديق القلب، والإسلام جنس العمل، كما في قوله (تعالى): ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾^(٧)، وقوله ﷺ: (الإسلام علانية والإيمان في القلب)^(٨).

وإذا انفرد أحدهما بالذكر، شمل معنى الآخر وحكمه فلا فرق بينهما فالإسلام والإيمان لفظان إذا اجتماعا افترقا، وإذا افترقا اجتماعا.

وهو قول ابن رجب الحنبلي^(٩) وابن أبي العز الحنفي^(١٠).

وافق الشيخ علماء السلف، فقال في تفسير قوله (تعالى): ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾^(١١): "ظاهر المغايرة بين الإيمان والإسلام، وقد دل بعض الآيات على اتحادهما في قوله

(١) سورة الأحزاب، الآية ٣٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآية ٢٢.

(٣) انظر: أبو يعلى، الإيمان، ص ٤٣٧.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) انظر: أبو منصور الماتريدي، تبصرة الأدلة، ج ٢، ص ٨١٧. والتفتازاني، شرح المقاصد، ج ٥، ص ٢٠٩.

(٦) انظر: النووي، المنهاج، ج ١، ص ١٤٨.

(٧) سورة الأحزاب، الآية ٣٥.

(٨) رواه الإمام أحمد في مسنده، ج ٣، ص ١٣٤. قال الشيخ شعيب إسناده ضعيف.

(٩) انظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مقدمة هدي الساري: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥١هـ / ١٤٤٩م)، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ، إرشاد الساري، ج ١، ص ١٤٠.

(١٠) المرجع السابق، وذكره القرطبي في المفهم.

قوله (تعالى): ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^(٢). ويرى الشيخ أنه لا تعارض ولا منافاة، ذلك أن الإيمان - في نظره - "يطلق تارة على جميع ما يطلق عليه الإسلام من الاعتقاد والعمل، كما ثبت في الصحيح من حديث وفد عبد قيس، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة، ومن أصرحها قوله ﷺ: الإيمان بضع وسبعون وستون - شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، فقد سمي ﷺ إمطة الأذى عن الطريق إيماناً"، وقد أشار الشيخ إلى كتاب البيهقي المشهور: شعب الإيمان ووافقه فيما ذهب إليه بالتسوية بين الإيمان الشرعي التام والإسلام الشرعي التام.

ويرى الشيخ أن الإيمان يطلق بمعنى آخر يركز على "الإيمان بالقلب، كما في حديث جبريل الثابت في الصحيح؛ فالإيمان على هذا الإطلاق اعتقاد، والإسلام شامل للعمل". وفي محاولة الشيخ التوفيق بين التباين في المعنى حول الإيمان والإسلام الوارد في قوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾^(٣)، أورد أقوال بعض العلماء، منها: المراد بالإيمان هنا: معناه الشرعي، والمراد بالإسلام معناه اللغوي؛ لأن إزعان الجوارح وانقيادها دون إيمان القلب: إسلام لغة لا شرعاً، ومنها قول بعض العلماء: المراد بكل منهما معناه الشرعي، ولكن نفي الإيمان في قوله: (ولما يدخل الإيمان) يراد به عند من قال هذا: نفي كمال الإيمان، لا نفي أصله"، ويرى الشيخ أن ظاهر الآية لا يساعد على هذا؛ لأن قوله (تعالى): (ولما يدخل) فعل في سياق النفي، وهو صيغة عموم على التحقيق، وإن لم يؤكد بمصدر، ووجهه واضح كما قدمنا مراراً^(٤)، والفرق بينهما واضح كما قال المحققون، من أهل العلم: إنه إذا اجتمع افتراقاً وإذا افتراقاً اجتماعاً*، فإذا اجتمعاً باللفظ افتراقاً في المعنى؛ فيشمل عندئذ الإسلام الأعمال الظاهرة المحسوسة المشاهدة والتي لها أثر، والإيمان الأعمال الباطنة التي هي التصديق، وإذا افتراقاً باللفظ اجتماعاً بالمعنى فيشمل كل واحد منهما الأعمال الظاهرة والباطنة".

ويرى الباحث أن الشيخ لم يبتعد عن رأي ابن تيمية في هذه المسألة حيث بيّن الفرق بينهما بقوله في مجموع الفتاوى: "لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه (ﷺ) لما سئل عن الإسلام والإيمان؛ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين

(١) سورة الزخرف، الآية ٦٩.

(٢) سورة الذاريات، الآية ٣٥-٣٦.

(٣) سورة الحجرات، الآية ١٤.

(٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٧٩، ٢٧٨؛ ص ٦٣٦-٦٣٩.

* ذكر الشيخ هذه العبارة، وقد ذكر النووي في كتابه: النووي، المنهاج، ج ١، ص ١٤٨.

الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي (ﷺ)، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا هو الواجب^(١).
 مما سبق يتبين لنا أن الشيخ الشنقيطي لم يخرج عن تفسيرات جمهور علماء المسلمين في التفريق بين الإيمان والإسلام.

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٧، ص ٢٥٩-٢٦٠.

المبحث الثاني: رأيه في التوحيد

المطلب الأول: أدلة التوحيد

المطلب الثاني: توحيد الألوهية

المطلب الثالث: توحيد الربوبية

المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات

المبحث الثاني: رأيه في مباحث التوحيد

المطلب الأول: أدلة التوحيد

أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى:

أورد الشيخ -رحمه الله- العديد من الأدلة النقلية المعتمدة على الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة وتفسيرها، ولم يلجأ إلى أدلة عقلية كما فعل معظم علماء الكلام الذين قدموا أدلة مقدماتها قضايا علمية أو عقلية صرفة. وسبب ذلك أن الشيخ اعتمد في تفسيره على المأثور وهو بالتالي ابتعد عن طريقه علماء الكلام الذين تصدوا للملاحدة والعقلانيين الذين يؤمنون أصلاً بالمأثور.

وبالنظر في هذه الأدلة يمكن تصنيفها إلى قسمين، مسترشدين في ذلك بتقسيم ابن رشد لأدلة وجود الله تعالى التي استتبطها من القرآن الكريم. وهذان القسمان هما: أدلة الخلق، وأدلة العناية.

أولاً: أدلة الخلق.

١ - اختصاص الله سبحانه وتعالى بالخلق:

فهو خالق كل شيء، الأمر الذي يترتب عليه استحقاقه للعبادة وإفراده بها وحده. وقد ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى قدرته على الخلق، وإيجاده؛ جاء ذلك الكلام عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(١)، قال: "أشار الله تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق أن يعبد وحده؛ لأنه هو الخالق وحده، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوا إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود، لأن المقصود من قوله: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ﴾^(٢) أي وخالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده. ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾^(٤)، وقوله: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾^(٥)، أي إلى غير ذلك من

(١) سورة الرعد، الآية ١٦.

(٢) سورة الرعد، الآية ١٦.

(٣) سورة البقرة، الآية ٢١.

(٤) سورة الفرقان، الآية ٣.

(٥) سورة لقمان، الآية ١١.

الآيات، لأن المخلوق محتاج إلى خالقه؛ فهو عبد مربوب مثلك [أيها المشرك] يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كما يجب عليك ذلك فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له" (١).

ومما ذكره الشيخ كذلك عند تفسير قوله تعالى في سورة الأحقاف: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢)، قال رحمه الله: "وقد ذكرنا قريباً أن قوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾" (٣)، يتضمن البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله، وأن العلامة الفارقة بحق بين المعبود وغيره هي كونه خالقاً، وأول سورة الأحقاف هذه يزيد ذلك إيضاحاً، لأنه ذكر من صفات المعبود بحق أنه خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق، وذكر من المعبودات الأخرى التي عبادتها كفر مغلّد في النار أنها لا تخلق شيئاً" (٤).

ويعلق الشيخ على هذه الأدلة النقلية ذات المضمون العقلي، بقوله: "وهذه من أعظم براهين التوحيد على قدرة الله تعالى إذ إن الذي يخلق هو وحده الذي يستحق إفراده بالعبادة والتوجه إليه سبحانه وتعالى دون غيره، لأن غيره عاجز فالكون وجميع الموجودات واقعة تحت أمره ونهيه، فسبحانه هو الواحد المستحق للعبادة، لأنه رب العالمين تفرد سبحانه بالوحدانية والملك والالوهية، قال تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾" (٥).

قال الشيخ رحمه الله عن هذه الآية: "وقد أثبتى جل وعلا - على نفسه في هذه الآية الكريمة بخمسة أمور وهي أدلة قاطعة على عظمته واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له؛ الأول: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض، والثاني: أنه لم يتخذ ولداً سبحانه وتعالى، والثالث: أنه لا شريك له في ملكه، والرابع: أنه هو خالق كل شيء، والخامس: أنه قدر كل شيء خلقه تقديرًا" (٦).

(١) أضواء البيان، ج ٣، ص ١٠١.

(٢) سورة الأحقاف، الآية ٤.

(٣) سورة الحجر، الآية ٨٥.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٧٢.

(٥) سورة الفرقان، الآية ٢.

(٦) انظر: أضواء البيان، ج ٦، ص ٢٦٥؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ٦، ص ٢٦٧.

٢ - خلقه سبحانه السموات والأرض.

يرى الشيخ أن توحيد الله المتمثل في عبارة لا إله إلا الله قد عبر الله سبحانه وتعالى عنه بآيات ودلائل مختلفة، من ذلك خلقه للسموات والأرض وما بينهما، وهو الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١). وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾^(٢). وفي تفسيره لهذه الآية قال الشيخ - رحمه الله - "وجه توكيده تعالى قوله ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ﴾ بهذه الأقسام وبـ (إن) واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحداً إنكاراً شديداً وتعجبوا من ذلك، فكونه خالق السموات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود (وحده)، وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾^(٣).^(٤)

ويتابع الشيخ في شرح هذا الدليل الذي يعده البرهان القاطع على توحيد جل وعلا ويقول: "علم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هي كونه خالقاً لغيره، فمن كان قادراً على الخلق فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج، لا يصح أن يعبد بحال"^(٥).

٣ - الأدلة الكونية القدرية:

ويقصد الشيخ بهذه الأدلة والآيات الكونية القدرية العلامات التي نصبها الله كوناً وقدرًا، وهي من الطرق التي سلكها الشيخ رحمه الله في سوق أدلة، التوحيد، فقد ذكر البراهين الكونية الملموسة بالحس والمشاهدة، ويوضح هذا الاستدلال بالآية الكونية فيقول: "أما الآية الكونية القدرية فهي العلامة التي نصبها الله كوناً وقدرًا ليبين بها لخلقه أنه الرب وحده والمعبود وحده؛ كقلعه الحب من السنبل، والنوى عن النخل، وكأنيان بالليل بدل النهار، والنهار بدل الليل، وتسخير الشمس والقمر وخلق النجوم ليهتدى بها، فهذه آيات كونية قدرية". ويقول: "أمر الله جل وعلا جميع عباده أن ينظروا ماذا خلق في السموات والأرض من المخلوقات الدالة على عظم

(١) سورة البقرة، الآية ١٦٤.

(٢) سورة الصافات، الآيات ٤-٥.

(٣) سورة البقرة، الآية ١٦٣.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج ٦، ص ٦٧٣، ج ٤، ص ٤٤٠.

(٥) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٦٦.

خالقها، وكماله وجلاله، واستحقاقه لأن يعبد وحده جل وعلا. وأشار لمثل ذلك بقوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(١). وحث الله الناس على النظر في مثل هذه الآيات الكونية القدرية، من أجل وجوب المبادرة في امتثال أمر الله جل وعلا في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾^(٢). ثم يوضح الشيخ الحكمة من النظر والتأمل عند تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾^(٣). فقال: "ذكر جلا وعلا في هذه الآية أنه هو يرى خلقه آياته، أي الكونية القدرية لجعلها علامات لهم على ربوبيته واستحقاقه العبادة وحده، قال تعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾^(٤). والآفاق جمع أفق؛ وهو الراجع والله جل وعلا قد بين من غرائب صنعه وعجائب مخلوقاته في نواحي سماواته وأرضه ما يتبين به كل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده"^(٥).

٤ - خلق الإنسان:

وهو أيضاً من أعظم الأدلة على توحيد الخالق سبحانه وتعالى، وقد وجه الله تعالى الإنسان إلى النظر والتفكير في خلقه حتى يزداد إيمانه بخالقه ويقر بذلك ويؤمن بالرب الخالق ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾^(٦).

يقول الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾^(٧). قال: "اعلم أولاً أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة كما أشار تعالى لذلك بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾^(٨)؛ فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام؛ يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافاة العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام، مع أن الله خلقه من نطفة وجعله خصيماً مبيناً، آية من آياته جل وعلا دالة على أنه المعبود وحده وأن البعث من القبور حق"^(٩).

(١) سورة فصلت، الآية ٥٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية ١٨٥.

(٣) سورة غافر، الآية ١٣.

(٤) سورة فصلت، الآية ٥٣.

(٥) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٧٤، ٧٥.

(٦) سورة الذاريات، الآية ٢١.

(٧) سورة الرحمن، الآية ٣-٤.

(٨) سورة يس، الآية ٧٧.

(٩) أضواء البيان، ج ٧، ص ٧٣٥.

وقال رحمه الله في موضع آخر عند تفسير قوله: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾^(١): أي إن كنتم الآن ترون أنفسكم قد ركبتم من جسم بعظام ولحم ودم ومفاصل، فاعلموا أن أصلكم من هذا التراب فالذي أوجدكم وأوصلكم إلى هذه الحال هو الذي لا يليق بكم أن تعبدوا غيره^(٢).

ثانياً: أدلة العناية.

المقصود بأدلة العناية هي المظاهر والمخلوقات العديدة التي أوجدها الله عناية بالإنسان وتسخييراً له ليتمكن من القيام بالمهمة التي أوكلها الله إليه وهي الخلافة في الأرض واستعمارها. وهي مظاهر كثيرة ومتنوعة، وقد ذكر الشيخ في تفسيره عدداً من هذه المظاهر التي عدها أدلة لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، ونذكر أبرزها فيما يلي:

- ١ - دليل النفع والضرر.
- ٢ - دليل الرزق.
- ٣ - إنزال الماء.
- ٤ - إحياء الأرض.
- ٥ - اختلاف الليل والنهار.
- ٦ - اختلاف ألوان المخلوقات.
- ٧ - جريان السفن.

١ - دليل النفع والضرر:

تكلم الشيخ رحمه الله على النافع والضرار وذكر أنهما من أسماء الله الحسنى والنافع والضرار هو الله تعالى وحده فيجب إفراده بالعبادة وكل من هو من دونه وسواه عاجز عن النفع والضرر، فالعاجز لا يصلح أن يكون معبوداً من دون الله، وقد تكلم رحمه الله في هذا السياق عند قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾^(٣). قال: بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة سخافة عقول الذين عبدوا العجل وكيف عبدوا ما لا يقدر على رد الجواب لمن سألته، ولا يملك نفعاً لمن عبده، ولا ضراً لمن عصاه، وهذا يدل على أن المعبود لا يمكن أن يكون عاجزاً عن النفع والضرر ورد الجواب.

(١) سورة هود، الآية ٦١.

(٢) معارج الصعود، ص ١٥٨. وانظر: أضواء البيان، ج ٤، ص ١٠٢، ج ٥، ص ٧٧٦.

(٣) سورة طه، الآية ٨٩.

وقد بيّن هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله في الأعراف في القصة بعينها ﴿الْمُ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(١).

لا شك أن من اتخذ من لا يكلمه ولا يهديه سبيلاً إلهاً، فإنه من أظلم الظالمين، ونظير ذلك قوله تعالى عن إبراهيم: ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾^(٢). (٣) وذكر أيضاً مؤكداً أن النفع والضرر خاص به سبحانه وحده عند تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾^(٤).

قال رحمه الله: "ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن المعبودات من دونه لا تقدر أن تكشف ضرراً أراد الله به أحداً أو تمسك رحمة أراد بها أحداً، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى: ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً﴾^(٥). (٦)

٢ - دليل الرزق:

من أدلة توحيد الله من القرآن الكريم دليل الرزق الذي استدل به الشيخ في إثبات الوجدانية فبين التصور العقدي لقضية الرزق، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرازق فهو سبحانه وتعالى عظيم الفضل والكرم فهو سبحانه الرزاق دون غيره المستحق للعبادة ولا يجوز إفراد أحد بالعبادة غيره لأنه سبحانه المنعم المتفضل، فغيره عاجز عن رزق العباد.

وقد أكد الشيخ هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾^(٧).

قال: "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات، بإنزال المطر ولا من الأرض؛ بإنبات النبات، وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون أي لا يملكون أن يرزقوا، والاستطاعة منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم جماد

(١) سورة الأعراف، الآية ١٤٨.

(٢) سورة مريم، الآية ٤٢.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج٤، ص٤٩٧-٤٩٨؛ وانظر أيضاً: المصدر نفسه، ج٧، ص٢٧٢. وقد ذكر الشيخ أيضاً مضمون هذا المعنى في عدة مواضع في تفسيره. انظر: ج٢، ص٤٨٢، ج٣، ص٣١١، ج٤، ص٣٠.

(٤) سورة الزمر، الآية ٣٨.

(٥) سورة مريم، الآية ٤٢.

(٦) انظر: أضواء البيان، ج٤، ص٤٩٧-٤٩٨.

(٧) سورة النحل، الآية ٧٣.

ليس فيه قابلية استطاعة شيء. ويفهم من الآية الكريمة : أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق؛ لأن أكلهم رزقه وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل غافل. وهذا المعنى المفهوم بينه الله في مواضع أخرى. قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾^(٢). وغيرها من الآيات^(٣).

٣ - إنزال الماء من السماء:

الماء نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها تكون الحياة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾^(٤). وهو دليل على قدرة الله تعالى وهو آية من آياته سبحانه وتعالى، وقد تكلم الشيخ عن هذا الدليل الكوني عند تفسير قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾^(٥)، والجواب الذي لا جواب غيره هو: أنت يا ربنا منزل من المزن ونحن لا قدرة لنا على ذلك. فيقال لهم إذا كنتم في هذا القدر من شدة الحاجة إليه فلم تكفروا به وتشربون مائه وتأكلون رزقه، وتعبدون غيره، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الامتتان على الخلق بالماء، وأنهم يلزمهم الإيمان بالله وطاعته شكراً لنعمه وهي إنزال الماء، كما أشار له هنا بقوله: ﴿قُلُوا تَشْكُرُونَ﴾^(٦)، جاء في آيات أخر من كتاب الله ، كقوله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾^(٧)، وقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْفَاسِي كَثِيرًا﴾^(٨)، وقوله تعالى: ﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾^(٩) إلى غير ذلك من الآيات^(١٠).

(١) سورة الملك، الآية ٢١.

(٢) سورة الذاريات، الآية ٥٦-٥٨.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٣، ص ٣٢٢-٣٢٣. وقد أشار أيضاً لهذا المعنى انظر: المصدر السابق، ج ٣، ص ٣٢٧، ج ٧، ص ٦٦٦.

(٤) سورة الأنبياء، الآية ٣٠.

(٥) سورة الواقعة، الآية ٦٨-٦٩.

(٦) سورة الواقعة، الآية ٧٠.

(٧) سورة الحجر، الآية ٢٢.

(٨) سورة الفرقان، الآية ٤٨-٤٩.

(٩) سورة المرسلات، الآية ٢٧.

(١٠) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٧٩٢-٧٩٣. وانظر: المصدر نفسه: ج ٥، ص ٧٨٤-٧٨٦.

٤ - إحياء الأرض:

إحياء الأرض من الأدلة على توحيد الله تعالى وهو مرتبط بإنزال الماء الذي به يخرج الحب والزرع، وهو نعمة أنعم الله تعالى بها على عباده أن جعل فيها الحياة والاستخلاف، وقد تكلم الشيخ رحمه الله عن هذا الدليل حيث قال: "وأيضاً هذا البرهان باختصار أن قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾^(١). أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه؛ كالخبز الذي يأكله، ويعيش به، من خلق الماء الذي كان سبباً لنباته: هل يقدر أحد غير الله أن يخلقه؟ الجواب: لا، ثم هب أن قد خلق بالفعل، هل أحد غير الله قادر أن ينزله إلى الأرض على هذا الوجه الذي يحصل به النفع من غير ضرر، بإنزاله على الأرض رشاً صغيراً حتى تروى به الأرض تدريجياً من غير أن يحصل به هدم ولا غرق؛ كما قال تعالى: ﴿فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾^(٢)؟ الجواب: لا. ثم هب أن الماء قد خلق فعلاً، وأنزل في الأرض على ذلك الوجه الأتم الأكمل، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها ثمار النبات؟ الجواب: لا. ثم أن النبات خرج من الأرض، وانشقت عنه فهل يقدر أحد غير الله أن يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب: لا؟ ثم هب أن السنبل خرج من النبات، فهل يقدر أحد غير الله أن ينمي حبه وينقله من طور إلى طور حتى يدرك ويكون صالحاً للغذاء والقوت؟ الجواب: لا"^(٣).

٥ - اختلاف الليل والنهار:

هذا الدليل الكوني يُعدّ من أدلة توحيد الله سبحانه وتعالى فهو دالٌّ على قدرة الله تعالى وعظيم منته وفضله لعباده. وقد تكلم الشيخ رحمه الله عن هذا الدليل حيث يقول: "والآيات الدالة على اختلاف الليل والنهار - من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة وحده، كثيرة جداً، كقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾^(٤). وقوله: ﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾^(٥)، وقوله: ﴿يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ﴾^(٦). وقوله: ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾^(٧)، وقوله: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ

(١) سورة عبس، الآية ٢٤.

(٢) سورة الروم، الآية ٤٨.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٣٢-٣٣٣. وانظر: المصدر نفسه، ج ٧، ص ٧٩٠-٧٩١.

(٤) سورة فصلت، الآية ٣٧.

(٥) سورة يس، الآية ٣٧.

(٦) سورة الأعراف، الآية ٥٤.

(٧) سورة يس، الآية ٤٠.

لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ^(١)، والآيات بمثل هذا كثيرة جداً، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾^(٢)، أي تدركون بعقولكم أن الذي ينشئ السمع والأبصار والأفئدة، ويذرؤكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ويخالف بين الليل والنهار: إنه الإله الحق القيوم وحده جل وعلا، الذي لا يصح أن يسمى به غيره سبحانه وتعالى علواً كبيراً^(٣).

٦ - اختلاف ألوان المخلوقات:

يقول الشيخ-رحمه الله-: "إن اختلاف ألوان الآدميين، واختلاف ألوان الجبال، والثمار والدواب، والأنعام؛ كل ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾^(٤). واختلاف الألوان المذكورة من غرائب صنعه تعالى وعجائبه، ومن البراهين القاطعة على أنه هو المؤثر جلا وعلا وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر والضلال، وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح، بقوله في سورة الرعد: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ﴾ إلى قوله ﴿لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٥) (٦).

٧ - جريان السفن في البحر:

قال الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾^(٧)، فقال: أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده: الجواري؛ وهي السفن واحدها جارية، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾^(٨)، يعني سفينة نوح عليه السلام، وسميت جارية لأنها تجري في البحر.

(١) سورة يونس، الآية ٦.

(٢) سورة المؤمنون، الآية ٨٠.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٥، ص ٨١٠-٨١١. وانظر أيضاً: المصدر نفسه، ج ٥، ص ٧٣٨-٧٣٩.

(٤) سورة فاطر، الآيات ٢٧-٢٨.

(٥) سورة الرعد، الآية ٤.

(٦) انظر: الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٨٦، ولمزيد من إيضاح هذا الدليل انظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٢٢٧-٢٢٨.

(٧) سورة الشورى، الآية ٣٢.

(٨) سورة الحاقة، الآية ١١.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جريان السفن في البحر من آياته تعالى الدالة على كمال قدرته، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾ إلى قوله: ﴿لَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١)، وقوله تعالى في سورة النحل: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٢). والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة^(٣).

المطلب الثاني: توحيد الألوهية:

هو أعظم أنواع التوحيد، وأشرفها؛ لأنه المقصد الأعظم من بعثة الرسل (صلوات الله وسلامه عليهم)، ومحور دعوتهم جميعاً. ولأنه توحيد العبادة والله تبارك وتعالى قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(٤).

وقد حرص الشيخ (رحمه الله) على مسلك السلف في تعريف هذا النوع من أنواع التوحيد، وإبراز أهميته. ووضح أنه هو معنى "لا إله إلا الله"؛ تلك الكلمة الخالدة التي دعا إليها كل نبي أمته، وحذرهم من مخالفتها.

وعرف الشيخ (رحمه الله) توحيد الألوهية، وحدد ضابطه؛ عرفه بأنه: "توحيده (جلّ وعلا) في عبادته"، وحدد ضابطه بقوله: "وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى "لا إله إلا الله"؛ وهي مركبة من نفي وإثبات؛ فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله (عليهم الصلاة والسلام)"^(٥).

وقد أورد (رحمه الله) الأدلة من القرآن الكريم على تعريفه لهذا النوع من التوحيد، فقال: "وأكثر آيات القرآن الكريم من هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: ﴿أَجْعَلِ لِلَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾^(٦)، ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد، قوله (تعالى): ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾^(٧) الآية، وقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٨)، وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

(١) سورة البقرة، الآية ١٦٤.

(٢) سورة النحل، الآية ١٤.

(٣) أضواء البيان، ج ٧، ص ١٩٤.

(٤) سورة الذاريات، الآية ٥٦.

(٥) الأضواء، ج ٣، ص ٤١٠.

(٦) سورة ص، الآية ٥.

(٧) سورة محمد، الآية ١٩.

(٨) سورة النحل، الآية ٣٦.

رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ»^(١)، وقوله: «وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ»^(٢)، وقوله: «قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»^(٣)، فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إن ما أوحى إليه محصور في هذا النوع من التوحيد؛ لشمول كلمة "لا إله إلا الله" لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي، وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة»^(٤).

أكد الشيخ (رحمه الله) توحيد الألوهية "هو معنى كلمة "لا إله إلا الله"^(٥)، ويرى أن هذه العبارة متضمنة لجميع الشرائع، فيدخل في ذلك فعل كل واجب وغيره، كالمندوب، وترك كل محرم وغيره؛ كالمكروه»^(٦).

ويقول عن هذا التوحيد في موضع آخر زيادة في الإيضاح: "إن الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه، المستلزم إفراده بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين؛ ومن جملتهم النفس والهوى والشيطان، كفانا الله وإخواننا المسلمين شر ذلك كله والهوى والشيطان"»^(٧).

فالشيخ (رحمه الله) اعتنى بهذا التوحيد، شأنه شأن العلماء المحققين الذين فهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد، وأنها إفراد الله بكل أنواع العبادة.

وللتدليل على أن الشيخ (رحمه الله) لم يخرج عن منهاج علماء السلف، بل اقتفى أثرهم في الاعتناء بهذا النوع من أنواع التوحيد أذكر تعريفاً واحداً من تعاريف السلف لهذا التوحيد؛ يقول الإمام ابن تيمية (رحمه الله): "فإن حقيقة التوحيد: أن نعبد الله وحده، فلا يدعى إلا هو، ولا يُخشى إلا هو، ولا يُتقى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يكون الدين إلا له، لا لأحد من الخلق، وأن لا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً، فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم"»^(٨).

(١) سورة الأنبياء، الآية ٢٥.

(٢) سورة الزخرف، الآية ٤٥.

(٣) سورة الأنبياء، الآية ١٠٨.

(٤) الأضواء، ج ٣، ص ٤١٠، ٤١١.

(٥) المصدر نفسه.

(٦) معارج الصعود، ص ٤٠.

(٧) الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م) منهج التشريع وحكمته من

سلسلة محاضرات، طبعة الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى، ص ١١.

(٨) ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج ٣، ص ٤٩٠.

ويلاحظ التوافق بين هذا التعريف، وتعريف الشيخ رحمه الله، بل السلف كلهم على هذا التعريف.

ولم يقتصر اعتناء الشيخ (رحمه الله) بهذا النوع من أنواع التوحيد على مجرد ذكره وتبيين أهميته في كتبه، بل نراه لا يدع مناسبة إلا ويحرص على التدليل على بيان أهميته؛ فهو أصل الدين وأساسه، والتأكد على ذلك في محاضرة ألقاها في المسجد النبوي متحدثاً عن توحيده (جل وعلا) في عبادته والذي -كما تقدم آنفاً- "حاصله هو معنى "لا إله إلا الله"؛ فهو مبني على أصليين، هما: النفي والإثبات في "لا إله إلا الله". واستشهد بعدد من الآيات الدالة على ذلك، منها قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٢)، ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾^(٣)، ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾^(٤)، ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٥). والآيات في هذا كثيرة جداً^(٦).

ونراه رحمه الله أثناء مروره بـ "أم درمان" متجهاً إلى الديار المقدسة يُسأل عن قصة الغرانيق^(٧)، فيوضحها،

(١) سورة النحل، الآية ٣٦.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ٢٥.

(٣) سورة البقرة، الآية ٢٥٦.

(٤) سورة الزخرف، الآية ٤٥.

(٥) سورة الأنبياء، الآية ١٠٨.

(٦) الشنقيطي، محمد الأمين (ت ١٣٩٣هـ / ١٩٧٢م)، المعين والزاد، جمع سيد الأمين بن الماضي الجكني، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ، ص ٦٥؛ وراجع أقوال العلماء في تعريف توحيد الألوهية عند راجع: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص ٢٢؛ وأحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ / ١٣٢٨م)، كتاب التوحيد، تحقيق: محمد السيد الجليند، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، القاهرة، ص ٢١-٢٢؛ وابن أبي العز، شرح الطحاوية، ج ١، ص ٢٢؛ و السفاريني، محمد بن أحمد (ت ١١٨٨هـ)، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ، ج ١، ص ١٢٩؛ وهراس، دعوة التوحيد، ص ٣٢؛ والجزائري، عقيدة المؤمن، ص ١٠٢؛ ويس، الإيمان، ص ٨.

(٧) تتلخص قصة الغرانيق فيما يأتي: ذكر أن رسول الله ﷺ قرأ سورة النجم بمكة فلما بلغ: ﴿فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ {١٩} وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [النجم: ١٩-٢٠] ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وأن شفاعتهم لترتجى. فلما بلغ السجدة سجد، فسجد معه المسلمون والمشركون، وقد رجح الشنقيطي رحمه الله عدم صحتها، وعضد قوله بأقوال عدد كبير من العلماء الذين أنكروها، انظر: الشنقيطي، رحلة الحج، ص ١٢٨-١٣٠، وكذا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الملحق بأضواء البيان، ج ١٠، ص ٢٠٧-٢١٢.

ويتكلم عن إخلاص العبادة لله تعالى فيقول: "فإخلاص العبادة لله وحده هو دعوة عامة الرسل، وأشدّهم فيه احتياطاً خاتمهم ﷺ، ولذا منع بعض الأمور التي كانت مباحة عندهم احتياطاً في توحيد الله في عبادته جلا وعلا؛ فالسجود لمخلوق في شريعته السمحة كفر بالله تعالى، مع أنه كان جائزاً في شرع غيره من الرسل (عليهم الصلاة والسلام)؛ كما قال (تعالى) عن يعقوب وأولاده في سجودهم ليوسف: ﴿وَخَرُّوْا لَهُ سُجْدًا﴾^(١)، ولذلك أمر نبينا ﷺ أن يقول للناس أنه ما أوحى إليه إلا توحيد الله (تعالى) في عبادته في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾^(٢)، وقد تقرر عند الأصوليين والبيانين أن لفظ "إنما" من أدوات الحصر، فدللت الآية على حصر الموحى إليه ﷺ في أصله الأعظم الذي هو "لا إله إلا الله"؛ لأنها دعوة جميع الرسل، وغيرها من شرائع الإسلام وفروعها التابعة لها، ولهذا صار مكذب رسول واحد مكذباً لجميع الرسل؛ لأن دعوتهم واحدة؛ قال (تعالى): ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣)، أي: بتكذيبهم نوحاً، ﴿كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٤)؛ أي: بتكذيبهم هوداً، ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٥)، أي: بتكذيبهم لوطاً، ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٦)، أي: بتكذيبهم شعيباً؛ فهذه الآيات تدل على أن مكذب رسول واحد مكذب لجميع الرسل؛ وذلك لاتحاد دعوتهم، وهي مضمون لا إله إلا الله^(٧).

والمقصود أن الشيخ (رحمه الله) لم يترك مناسبة تمرّ إلا وأفاض فيها في الكلام عن توحيد الألوهية، وأنه دعوة جميع الأنبياء (عليهم السلام)، وأن الله (سبحانه وتعالى) ما خلق الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب إلا ليعبد ولا يشرك معه شيء.

وهكذا فإن توحيد الألوهية - عند الشيخ - هو معنى "لا إله إلا الله" التي من أجلها خلق الله الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب. وببيان معنى هذه الكلمة العظيمة تكتمل الفائدة ببيان تعريف توحيد الألوهية.

(١) سورة يوسف، الآية ١٠٠.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ١٠٨.

(٣) سورة الشعراء، الآية ١٠٥.

(٤) سورة الشعراء، الآية ١٢٣.

(٥) سورة الشعراء، الآية ١٦٠.

(٦) سورة الشعراء، الآية ١٧٦.

(٧) رحلة الحج، ص ١٣٤.

المطلب الثالث: توحيد الربوبية

معنى الربوبية في اللغة:

إن فهم معنى الربوبية في اللغة متوقف على فهم معنى كلمة "الرب"، وكلمة "رب" في لغة العرب تطلق على عدة معان منها: مالك الشيء وصاحبه، ومنها السيد المطاع، والمصلح للشيء، فالرب في اللغة هو المالك، والسيد والمدير لشؤون مملكته. والله جل ثناؤه هو الرب لأنه مصلح أحوال خلقه^(١).

معنى توحيد الربوبية في الشرع:

هو إفراد الله تعالى بأفعاله، والإقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه وإليه يرجع الأمر كله في التصريف، والتدريب وهو الخالق الذي يحيي ويميت وهو الذي يرسل الرسل ويشرع الشرائع، ليحق الحق بكلماته ويقيم العدل بين عباده شرعاً وقدرأً، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ويشفي السليم ويغفر الذنب العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه^(٢).

رأي الشيخ الأمين في توحيد الربوبية:

تطرق الشيخ إلى توضيح هذا التوحيد في ثنايا تفسيره وبين أن هذا التوحيد هو أمر فطري فطر الله تعالى الناس عليه حيث يقول: "هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطرة العقلاء؛ قال تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾"^(٣)، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾"^(٤)^(٥).

وأوضح الشيخ -رحمه الله- أن الذي ينكر هذا النوع من التوحيد إنما هو معاند ومكابر فقال: "أما تجاهل فرعون لعنه الله لربوبيته جل وعلا في قوله: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ

(١) انظر: لسان العرب، ج ١، ص ٣٩٩. وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٢، ص ٣٨١-٣٨٢.

(٢) انظر: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مذكرة التوحيد، ط. الأولى، ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، ص ٢٠؛ وسليمان بن عبد الله آل الشيخ، تفسير العزيز الحميد، ط. السابعة، ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، ص ١٣٣.

(٣) سورة الزخرف، الآية ٧٨.

(٤) سورة يونس، الآية ٣١.

(٥) أضواء البيان، ج ٣، ص ٤١٠. وانظر: المعين والزاد، ص ٦٤.

الْعَالَمِينَ^(١). فإنه تجاهل عارف؛ لأنه عبد مربوب؛ كما دل عليه قوله تعالى: ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(٣).^(٤)

ويرى الشيخ - رحمه الله - أن هذا التوحيد لا يتم ولا يتحقق إلا إذا ضم إليه توحيد الألوهية، وقد أكد ذلك عند تفسير قول الحق جل شأنه في كتابه العزيز: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ...﴾ إلى قوله ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾^(٥). قال: "صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الكفار يقرون بأنه جل وعلا هو ربهم الرازق المدبر للأموال المتصرف في ملكه بما يشاء، وهو صريح في اعترافهم بربوبيته ومع هذا أشركوا به جل وعلا، والآيات الدالة على أن المشركين مقرّون بربوبيته جل وعلا، ولم ينفعهم ذلك لإشراكهم معه غيره في حقوقه كثيرة كقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(٦)، وقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾^(٧). وقوله: ﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾^(٨). إلى غير ذلك من الآيات، ولذا قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(٩). والآيات في ذلك صريحة في أن الاعتراف بربوبيته جل وعلا لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفياً وإثباتاً^(١٠).

ويؤكد الشيخ رحمه الله حقيقة مهمة من أن الآيات الدالة على توحيد الربوبية إنما هي تلزم المشركين أن يوحدوه في العبادة، قال الشيخ مؤكداً ذلك: "ويكثر في القرآن العظيم

(١) سورة الشعراء، الآية ٢٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية ١٠٢.

(٣) سورة النمل، الآية ١٤.

(٤) أضواء البيان، ج ٢، ص ٤٨٢، وانظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٤١٠، ج ٦، ص ٣٧٤، والمعين والزاد، ص ٦٥.

(٥) سورة يونس، الآية ٣١.

(٦) سورة الزخرف، الآية ٨٧.

(٧) سورة الزخرف، الآية ٩.

(٨) سورة المؤمنون، الآيات من ٨٤ إلى ٨٩.

(٩) سورة يوسف، الآية ١٠٦.

(١٠) انظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٤٨١. وانظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٧٤، ٧٥، ٤١٠، والمعين والزاد، ص ٦٥.

الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته، احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ووبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحده^(١).

وقد أورد الشيخ آيات كثيرة تؤكد ما ذهب إليه، والآيات التي ذكرت آنفًا معظمها جاءت تبين إقرار الكفار بتوحيد الربوبية، وجاءت بصيغة الاستفهامات التقريرية، ومما قاله الشيخ رحمه الله في ذلك: "إن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوحيح والإنكار على ذلك الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة: نحو قوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾^(٢). وقوله: ﴿قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا﴾^(٣). ذلك لأنهم لا ينكرون الربوبية كما في الآيات الكثيرة الدالة عليه^(٤).

وبهذا يؤكد الشيخ رحمه الله بأن توحيد الربوبية والدلائل عليه هي الآيات المتعلقة بالخلق والرزق والتدبير والتسخير وإنزال المطر وغيرها من مظاهر رعاية الله عز وجل للكون والإنسان، الأمر الذي يترتب عليه القول بوحداية الله واستحقاقه للعبادة، إذ إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية الذي يستلزم توحيد تعالي في العبادة وإفراده بها، وهي غاية خلق الإنسان، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية.

ما ذهب إليه الشيخ في ذلك يوافق فيه من سبقه من علماء المسلمين، حيث إننا نجد أن الإمام ابن قيم قد ذكر ما ذكره الشيخ قال: "والإلهية التي دعت الرسل أمهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة، ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية"^(٥).

ويقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - عن توحيد الربوبية: "وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٦).^(٧)

(١) أضواء البيان، ج ٣، ص ٤١١. وانظر: المصدر نفسه، ج ٥، ص ٨١٣، وج ٦، ص ٦٢٠.

(٢) سورة إبراهيم، الآية ١٠.

(٣) سورة الأنعام، الآية ١٦٤.

(٤) انظر: الشنقيطي، أضواء البيان، ج ٣، ص ٤١٤.

(٥) انظر: ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت ١٣٥١هـ/١٣٥٠م)، إغاثة اللهفان، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت (د.ت)، ج ٢، ص ١٣٥.

(٦) سورة إبراهيم، الآية ١٠.

(٧) شرح العقيدة الطحاوية، ص ٧٧.

وهكذا فالشيخ رحمه الله يوافق أقوال العلماء الذين سبقوه، ولعله لذلك لم يطل الكلام في هذه المسألة.

المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات

أولاً: حقيقة الأسماء والصفات

قال الشيخ - رحمه الله - عند توضيحه لأنواع التوحيد: النوع الثالث وهو توحيد جلاله وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا.

الأول: تنزيه الله تعالى عن مشابهة صفات الحوادث.

الثاني: هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكماله وجلاله.

وبين الشيخ في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١). أن أول الآية يفضي بعدم التمثيل وآخرها بعدم التعطيل فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل ونفي المماثلة من غير تفصيل.

ويتابع الشيخ قوله: "بأن الله يبين عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا فقال: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾"^(٢).

ويفهم من سياقات عديدة من تفسير القرآن ومن رسالته المعنونة: **منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات**، وغيرها من مؤلفات الشيخ، أن توحيد الأسماء والصفات تابع لنوعي التوحيد الآخرين وهما توحيد الألوهية والربوبية وأن كثرة الأسماء لا تعني تكثراً وتعدد في الذات الإلهية، ولم يخض الشيخ في بحثه ودراسته للأسماء والصفات في القضية التي بحثها علماء الكلام والتي كانت مثار الخلاف فيما بينهم حول علاقة صفات الله بذاته واكتفى بتوضيح وتطبيق القاعدة التي ذكرت آنفاً وأعني نفي التمثيل وعدم التعطيل.

ونورد فيما يلي بياناً أوفى لما ورد عن الشيخ حول موضوع الأسماء والصفات.

١ - منهجه في دراسة الأسماء والصفات:

اهتم الشيخ الأمين رحمه الله تعالى بهذا النوع من التوحيد وقد جعله - أي البحث في الصفات - نوعاً من أنواع بيان القرآن بالقرآن، فيقول رحمه الله: "ومن أنواع البيان المذكور في هذا الكتاب المبارك، وهو من أهمها: بيان أن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن

(١) سورة الشورى، الآية ١١.

(٢) سورة طه، الآية ١١٠.

العظيم من الصفات؛ كالاستواء، واليد، والوجه، ونحو ذلك من جميع الصفات فهو موصوف به حقيقة لا مجازاً، مع تنزيهه جلّ وعلا عن مشابهة صفات الحوادث سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. وذلك البيان العظيم لجميع الصفات في قوله جلّ وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ...﴾^(١). فنفي عنه مماثلة الحوادث بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وأثبت له الصفات على الحقيقة بقوله: ﴿... وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٢) (٣).

قال رحمه الله عند تعريفه لأنواع التوحيد: (النوع الثالث): وهو توحيده جلا وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصليين، كما بينه جلّ وعلا: (الأول): هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث. (الثاني) هو الإيمان بكل ما وصف نفسه أو وصفه به رسوله حقيقة لا مجازاً على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، والله يقول: ﴿أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾^(٤)، ويقول عن رسوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^(٥)، فقد بين الله تعالى نفي المماثلة عنه بقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وبين إثبات الصفات له على الحقيقة بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، فأول الآية يقضي بعدم التمثيل وآخرها يقضي بعدم التعطيل، فيتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، ونفي المماثلة من غير تعطيل، وبين عجز الخلق من الإحاطة به جلّ وعلا، فقال: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ...﴾^(٦) (٧).

وقد كان منهج الشيخ في إيراد هذا النوع من التوحيد بأسلوب عربي سهل خال من اصطلاح علماء الكلام والمنطق ذلك ليكون بطريقة سهلة يفهمها عامة الناس يقول رحمه الله: "وقد أردنا أن نوضحها هنا باختصار بأسلوب عربي خال من اصطلاح أهل المنطق، وأهل البحث والمناظرة لينفع الله بذلك من أراد هدايته من خلقه"^(٨).

(١) سورة الشورى، الآية ١١.

(٢) سورة الشورى، الآية ١١.

(٣) أضواء البيان، ج ١، ص ٨١-٨٢.

(٤) سورة البقرة، الآية ١٤٠.

(٥) سورة النجم، الآيات ٣-٤.

(٦) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

(٧) الشنقيطي، الإسلام دين كامل، محاضرة ألقاها في المسجد النبوي، طبعة دار المدني، جدة، ص ٩-١٠؛

وانظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٢١، ج ٣، ص ٤١١، و الشنقيطي، منع جواز المجاز في المنزل للتعبّد

والإعجاز، ملحق بالجزء العاشر، أضواء البيان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ، وعلى نفقة سمو الأمير أحمد بن

عبد العزيز، ج ١٠، ص ٥٤.

(٨) أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٢٧.

ومن أسلوبه في ذلك أيضاً أنه يكره التعمق والخوض في آيات الصفات فيقول رحمه الله: "اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات، وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرها السلف"^(١).

وقد عاب الشيخ ابتعاد بعض الناس عن طريقته في البحث في الأسماء والصفات وانتهاجهم الطرق المنطقية، واستاء من ذلك، فيقول: "أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين، فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط، وينكرون سواها من المعاني"^(٢).

٢ - الأسس التي بنى عليها فهمه للأسماء والصفات:

للشيخ رحمه الله رسالة بين فيها المنهج الأكمل (من وجهة نظره) في دراسته آيات الأسماء والصفات، وتوضح هذه الأسس والمنهج فيما يلي:

قال رحمه الله مبيناً الأسس والمرتكزات في فهمه للأسماء والصفات: "اعلم أن المعتقد الصحيح المنجي عند الله في آيات الصفات هو ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وهو مقتضى نصوص القرآن العظيم وهو مبني على ثلاث أسس كلها صرح الله بها في كتابه عن نفسه، وصرح بها رسوله ﷺ في الأحاديث الصحيحة"^(٣).

الأساس الأول:

تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهته للخلق، قال الشيخ رحمه الله: "هو يتكلم عن هذا الأساس: "هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن مشابهة خلقه في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً".

ويعتبر الشيخ هذا الأساس الأعظم للعقيدة الصحيحة وقد صرح الله تعالى به في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٤)، وقوله: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾^(٥)، وقوله: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾^(٦)،

(١) الشنقيطي، منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤هـ، دار السلفية، الكويت، ص ٩.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٣.

(٣) انظر: أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٢٧.

(٤) سورة الشورى، الآية ١١.

(٥) سورة الإخلاص، الآية ٤.

(٦) سورة مريم، الآية ٦٥.

وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾^(١)، ومن وفقه الله لفهم هذا الأساس الأعظم، ونزه خالقه عن مشابهة الخلق تنزيهاً تاماً جازماً به قلبه، فإن قلبه يكون طاهراً من أقذار التشبيه، وتكون عقيدته مبنية على أساس صحيح، وهو تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه، في ضوء قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ونحوها من الآيات، فإذا استحکم هذا الأساس الأعظم في قلب المؤمن كان استحكامه فيه سبباً لتوفيقه للأساس الثاني^(٢).

الأساس الثاني:

تصديق الله سبحانه وتعالى بما أتى به على نفسه فقال: "ونعني بالأساس الثاني المذكور تصديق الله فيما أتى به على نفسه، وتصديق رسول الله ﷺ فيما أتى على ربه، والإيمان بتلك الصفات الثابتة في القرآن العظيم والسنة إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه"^(٣).

ويتابع الشيخ رحمه الله توضيح هذا الأساس لبيان أهمية كونه المنهج والضابط الذي من خلاله يكون فهم الصفات حيث يقول: "فهذان أساسان عظيمان -أي الأول والثاني-: الأول تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، والثاني الإيمان بصفاته الثابتة في الوحي الصحيح إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه، بعيداً كل البعد عن مشابهة الخلق، وكيف يخطر في ذهن المؤمن العاقل مشابهة الخلق لخالقهم، فالصفة لا تشبه صانعها بحال، وهذان الأساسان أوضحهما الله في محكم كتابه إيضاحاً لا يترك في الحق لبساً ولا شبهة، وذلك في قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، لأن قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ بعد قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، فيه سر أعظم، وتعليم أكبر في أوضح عبارة وأجزها لا يترك في الحق لبساً"^(٤).

ويوضح ذلك أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر صفتان يتصف بهما جميع الحيوانات - والله المثل الأعلى - فكأن الله يقول: "يا عبادي لا يخطر في عقلك أن سمعي وبصري يشابهان أسمع المخلوقين وأبصارهم حتى تقول إن هذا النص يوهم غير اللائق فتؤوله أو تنفيه، بل أثبت لي سمعي وبصري كما أثبت بهما على نفسي إثباتاً مبنياً على أساس التنزيه، ولا حظ ذلك في قولي قبله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وهذا تعليم قرآني لا يترك في الحق لبساً ولا شبهة، فأول الآية الكريمة الذي هو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ تنزيه تام غير تشبيه ولا تمثيل، فيجب علينا أن نعتقد ما دل عليه أولها من التنزيه، وما دل عليه آخرها من إثبات الصفات والإيمان بها على أساس ذلك التنزيه، فلا نستطيع بين يدي خالقنا أن ننفي عنه صفة الكمال التي أتى بها

(١) سورة النحل، الآية ٧٤.

(٢) انظر: أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٢٧-١٢٨.

(٣) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

(٤) المصدر نفسه والصفحة نفسها.

على نفسه، ولا نشبه خالقنا بخلقه، بل نجمع بين التنزيه أولاً والإيمان بالصفات ثانياً حسبما دلت عليه آية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١).^(٢)

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك الكيفية

ويتابع الشيخ رحمه الله في توضيح الأساس الثالث ويقول: "هو أن تعلم أن العقول البشرية عاجزة عن إدراك كيفية اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات، لأن قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾^(٣)، صريح في أن إحاطة علم البشرية به جل وعلا منفية نفياً باتاً قرآنياً"^(٤).

وقد تكلم رحمه الله على خطورة من يخالف هذه الأسس الثلاث المعتمدة عنده حيث إن الذي يجانبها فإنه يكون قد انجرف عن جادة الحق والصواب، فيقول: "من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي ﷺ وأصحابه والسلف الصالح، ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاث فقد ضل"^(٥).

كما بين الشيخ بأسلوبه وحجته ... فائدة من تملك بهذا الفهم وهذه الأصول الثلاث لسلامة الاعتقاد وأن هذه الأسس الثلاث بها تتضح الرؤية السليمة ويترسخ الفهم الدقيق والإيمان العميق بالاعتقاد الصحيح.

ويقول: "لو متم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد أترون الله يوم القيامة يقول لكم: لم نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك؟ لا وكلا، والله لا يلومكم على ذلك، أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم بصفاته، وصدقتموه فيما أتى به على نفسه ويقول لكم: لم أثبت لي ما أثبت لنفسي، أو أثبت لي رسولي؟ لا والله لا يلومكم على ذلك، ولا تأتكم عاقبة سيئة من ذلك. وكذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول لكم: لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم تحدّدوني بكيفية مدركة"^(٦).

(١) سورة الشورى، الآية ١١.

(٢) انظر: أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٢٧-١٢٨.

(٣) سورة طه، الآية ١١٠.

(٤) انظر: أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٢٨، وانظر هذه الأسس الثلاث أيضاً (منهج ودراسات لآيات

الأسماء والصفات، ص ٩-١٠، ومعارج الصعود، ص ١١٤).

(٥) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٩.

(٦) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٤٤-٤٥. وانظر: أدب البحث والمناظرة، ج ١، ص ١٣٠.

ج - القواعد الضابطة التي وصفها الشيخ لدراسة الأسماء والصفات وفهمها.

وضع الشيخ عدداً من القواعد الضابطة لدراسة وفهم الأسماء والصفات استنبطها جميعاً من القرآن الكريم بطريقة عقلية دقيقة وسهلة وميسرة بعيدة عن التعقيد، وهذه القواعد الضابطة هي:

١ - جميع الصفات من باب واحد.

قال رحمه الله: "أولاً: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد؛ إذ لا فرق بينهما البتة، لأن الموصوف بها واحد. وهو جل وعلا ولا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة، فكما أنكم أثبتتم له سمعاً وبصراً لاثنين بحلاله لا يشبهان شيئاً من أسماع الحوادث وأبصارهم، فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء، والنزول، والمجيء، إلى غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه. واعلموا أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه بما يلزمه محذور ويلزمه محال، أو يؤدي إلى نقص. كل ذلك مستحيل عقلاً؛ فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، على حد قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١)." (٢)

وهذه القاعدة التي قررها الشيخ رحمه الله تتضمن إثبات الصفات جميعها ويتابع القول: "فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء، ولا صفة يد ولا أصابع، ولا عجب، ولا ضحك، لأن هذه الصفات كلها من باب واحد. فما وصف الله بها نفسه منها فهو حق وهو لا ئق بكماله وجلاله لا يشبه شيئاً من صفات المخلوقين، وما وصف به المخلوقين منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم"^(٣).

ويذكر الشيخ خلاصة القول في هذه القاعدة: "أن هذه القاعدة العظيمة حجة لمن أثبت جميع الصفات على ما يليق بجلال الله وكماله، ولم يفرق بينهما؛ لأن طريقها واحد من حيث الإثبات ونفي المماثلة وعدم العلم بالكيفية؛ فالذي قال: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٤)، هو الذي قال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾^(٥). والجمع لا نعلم كيفيته، لأنه قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾^(٦)،

(١) سورة الشورى، الآية ١١.

(٢) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٣٧، وانظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣١٨. و أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٣٦.

(٣) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٤٣.

(٤) سورة الشورى، الآية ١١.

(٥) سورة المائدة، الآية ٦٤.

(٦) سورة الشورى، الآية ١١.

وقال: «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا»^(١)، وقال: «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»^(٢).

٢ - القول في الصفات والذات من باب واحد:

يقرر الشيخ القاعدة الثانية في فهمه ويقول إن القول في الصفات كالقول في الذات^(٣)، فلما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان، لا إثبات كيفية محددة، فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات إثبات إيمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد^(٤).

وهو بهذه القاعدة يرد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات فيقول لهم: "كما أنكم تثبتون لله ذاتاً حقيقية على ما يليق بجلاله من غير تشبيه لذات الخالق بذوات المخلوقين فكذلك صفاته ثابتة بنفس المنهج ونفس الطريقة، إذ لا يعقل أن توجد ذات مجردة عن الصفات، فكما أن لله ذاتاً لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك لله صفات لا تشابه صفات المخلوقين"^(٥).

٣ - آيات الصفات ليست من المتشابهة^(٦).

قال رحمه الله: "اعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابهة، وهذا من جهة غلط، ومن جهة قد يسوغ، كما بينه الإمام مالك بن أنس بقوله: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب"^(٧)، وكذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. واطرده في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب. إلا أنه ما وصف به خالق السماوات والأرض أكمل وأجمل وأعظم من أن يشبهه شيئاً من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا

(١) سورة مريم، الآية ٦٥.

(٢) سورة الإخلاص، الآيات ٣-٤.

(٣) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٣٨. وأضواء البيان، ج ٢، ص ٣١٨. ومعارج الصعود، ص ١١٤.

(٤) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٣٨.

(٥) انظر: المصدر السابق نفسه، ص ٣٨.

(٦) المتشابهة: هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً كالمقطعات في أوائل السور. الجرجاني، التعريفات، ص ٢٥٣. وقيل: المتشابهة هو المشتبه المحتمل للتأويل، وقيل: ما استأثر الله بعلمه، وقيل هو النسوخ". انظر: السيوطي، معجم مقاليد العلوم، ص ٤٠.

(٧) نقله البيهقي عن مالك، وعن ربيعة الرأي في الأسماء والصفات، ص ٥١٦. ووصف الحافظ ابن حجر في الفتح، ج ١٣، ص ٤١٧، سنده بأنه جيد إلى الإمام مالك.

حق، والمخلوقين لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئاً من ذوات المخلوقين" (١).

وهو بهذه القاعدة يرد على المعتزلة والجهمية (٢) الذين ينفون الصفات خوفاً من التشبيه بصفات المخلوقين، وقد ذكر رحمه الله حجتهم في اعتقادهم أن ظاهر الصفات يدل على المتشابه فقال: "فزعوا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات القرآنية هو مشابه صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاً؛ لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ لأن من شبه الخالق بالمخلوقين فهو كافر" (٣).

ثم بين الشيخ رحمه الله اللوازم التي تلزم هذا القول فقال: "ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول "أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبى ﷺ الذي قيل له: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤)، لم يبين حرفاً واحداً من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه ﷺ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، هو أخرى في العقائد ولا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعوا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبى ﷺ كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على

(١) انظر: منهج ودراسات آيات الأسماء والصفات، ص ٣٨-٣٩.

(٢) هم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي، الراسبي بالولاء (ت ١٢٨هـ / ٧٤٥م)، وهي من الفرق الإسلامية المبكرة الظهور، وأساس اعتقادها الجبر وسلب الإرادة الإنسانية؛ راجع: الأشعري، علي بن إسماعيل (ت ٣٢٤هـ / ٩٣٦م)، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (ت ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م)، الطبعة الثانية، ١٣٨٩هـ، ج ١، ص ٢١٤؛ والبغدادي، عبد القاهر ابن طاهر (ت ٤٢٩هـ)، الفرق بين الفرق وبين الفرقة الناجية، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٤٠٥هـ، ص ١٩٤-١٩٧؛ وابن حزم، الفصل، ج ١، ص ٣٨٦؛ والإسفرابيني، طاهر بن محمد (ت ٤١٨هـ)، التبصير في الدين، تعليق: محمد زاهد الكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٩٨٨م، ص ٩٦؛ والشهرستاني، محمد بن عبد الكريم (ت ٥٤٨هـ)، الملل والنحل، تصحيح وتعليق: أحمد فهمي محمد، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت. وكذلك طبعة دار المعرفة، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط ١، ١٤٠٠هـ، بيروت، ج ١، ص ٩٧-٩٩؛ والقاسمي، جمال الدين (ت ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)، تاريخ الجهمية والمعتزلة، ط ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩م، ص ٩-٥٥؛ والدوري، أصول الدين، ص ٤٢.

(٣) أضواء البيان، ج ٢، ص ٣١٩.

(٤) سورة النحل، الآية ٤٤.

كتاب أو سنة سبحانه هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال، ومن أعظم الافتراء على الله جلّ وعلا ورسوله ﷺ^(١).

وبعد ذلك بين رحمه الله القول الحق وما يليق بذات الله سبحانه وتعالى حيث يرى أنه لا تشابه بين صفات الله تعالى وصفات خلقه، فقال رحمه الله: "والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ﷺ فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. فبمجرد إضافة الصفة إليه جلّ وعلا يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة الموصوف بها الخالق، وبين شيء من صفات المخلوقين، وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل: هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته، لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر"^(٢).

ثم نجد الشيخ بعد ذلك يؤكد على ضرورة أن يعتقد كل مسلم هذا الاعتقاد، الذي يحل جميع الشبه، ويجيب عن جميع الأسئلة؛ وهو أن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السماوات والأرض نفسه أو وصف به رسوله ﷺ، فليلاً صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين. فيكون القلب منزهاً معظماً له جلا وعلا غير متنجس بأقذار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها، وأثنى عليه بها نبيه ﷺ على غرار «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^(٣)، والشر كل الشر في عدم تعظيم الله، وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذبة الخائنة"^(٤).

٤ - إيراد الصفات على الحقيقة لا على المجاز.

قال رحمه الله: "إن جميع ما وصف الله به نفسه في هذا القرآن من الصفات؛ كالاتواء، واليد، والوجه، ونحو ذلك من جميع الصفات فهو موصوف به حقيقة لا مجازاً. مع تنزيهه جلّ وعلا عن مشابهة صفات الحوادث في قوله جلّ وعلا: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»^(٥)، فنفي عنه مماثلة الحوادث بقوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» وأثبت له الصفات على

(١) أضواء البيان، ج ٢، ص ٣١٩.

(٢) أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٢٠.

(٣) سورة الشورى، الآية ١١.

(٤) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٣٦، ٣٧، ٣٩.

(٥) سورة الشورى، الآية ١١.

الحقيقة بقوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾،^(١) ... وقال رحمه الله: "فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات الله هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من أقدار التشبيه؛ لأنه لا يسبق إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة؛ كصفة اليد والوجه، إلا أنها صفة كمال منزهة عن مشابهة صفات الخلق فلا يخطر في ذهنه التشبيه الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها بمعنى لا أصل له"^(٢).

وللشيخ رحمه الله له رسالة مفردة في نفي المجاز، سماها "منع جواز المجاز في المنزل للتعب والإعجاز"، أثبت فيها أن القرآن كله حقائق لا مجاز فيه، وأن القول بالمجاز ذريعة لنفي ما أثبتته الله لنفسه من صفات الكمال بادعاء أنها مجاز وأن المجاز يجوز نفيه وهذا من وجهة نظر الشيخ من أعظم وسائل التعطيل.

ثانياً: شرح بعض الصفات والأسماء.

أورد الشيخ رحمه الله بعضاً من الصفات الإلهية وشرح هذه الصفات في ضوء الأسس والقواعد الضابطة التي تقدم ذكرها؛ فجاء شرحه لها كنموذج تطبيقي لهذه الأسس والقواعد النظرية ونقتصر فيما يلي على شرحه لبعض من هذه الصفات بنفس المنهجية التي اتبعها وسار عليها عند ذكر جميع الصفات وبعض هذه الصفات هي صفة الاستواء ... وصفة الكلام واليدين والعلم ... والعظمة والكبرياء ...

١ - صفة الاستواء هي صفة كمال وجلال.

هي من صفات الحق سبحانه وتعالى وهي صفة كمال وجلال فلا يتطرق إلى تشبيه معناها والواجب إثباتها بلا كيف.

وقد وضَّح الشيخ رحمه الله هذه الصفة بأسلوب سهل ميسر مستدلاً عليها بآيات القرآن الكريم وهي ثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: "اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال، تمدح بها رب السماوات والأرض والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله"^(٣).

(١) انظر: أضواء البيان، ج ١، ص ٨٢.

(٢) أضواء البيان، ج ٧، ص ٤٦٣.

(٣) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٢٨. وانظر: رحلة الحج، ص ٨١.

وقد استدلل الشيخ رحمه الله على هذه الصفة وهي الاستواء على العرش^(١)، بآيات سبع أوردها في ثنايا تفسيره لهذه الصفة، وقد ذكرها حسب ترتيبها في القرآن الكريم^(٢).

والمقصود عندنا ذكر أمثلة كثيرة من ذلك، مع إيضاح أن كل ما اتصف به جل وعلا من تلك الصفات بالغ من غايات الكمال والعلو والشرف ما يقطع علائق جميع أوهام المشابهة بين صفاته جل وعلا، وبين صفات خلقه، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

فإذا حققت كل ذلك علمت ذلك أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش، ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات، فتمدح جل وعلا في سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه، ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات الكمال، والجلال. القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا، وأنه الرب وحده، المستحق لأن يعبد وحده.

الموضع الأول: بحسب ترتيب المصحف الكريم. قوله هنا في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

الموضع الثاني: قوله تعالى في سورة يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ ذَكَرَ اللَّهُ رَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِّبَعْضِهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

الموضع الرابع: قوله تعالى في سورة طه: ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾.

(١) قال الشيخ الأمين رحمه الله في العرش: "والعرش سرير الملك، ويطلق على السقف والمراد هنا عرش

الرحمن الذي ذكره الله عز وجل في سبعة مواضع في كتابه واصفاً نفسه باستوائه عليه جل وعلا". انظر:

الشنقيطي، معارج الصعود، ص ٤٩.

(٢) انظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٢٨، ٢٩.

الموضع الخامس: قوله في سورة الفرقان: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا﴾.

الموضع السادس: قوله تعالى في سورة السجدة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾.

الموضع السابع: قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾.

وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات: ﴿لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ﴾^(١)، ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ﴾^(٢)، ﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾^(٣). ونحو ذلك من الآيات.

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك ، وأن للخالق جل وعلا استواء لائقاً بكماله وجلاله ، وللمخلوق أيضاً استواء مناسب لحاله، وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق. على نحو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٤) كما تقدم إيضاحه.

ذكر رحمه الله قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٥)، فقال رحمه الله تعقيباً على هذه الآية: "فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال"^(٦).

وبعد أن أورد الشيخ رحمه الله ذكر المواضع السبعة يقول رحمه الله في صفة الاستواء: "إن للخالق جل وعلا استواءً لائقاً بكماله وجلاله، وللمخلوق أيضاً استواء مناسب لحاله، وبين

(١) سورة الزخرف، الآية ١٣.

(٢) سورة المؤمنون، الآية ٢٨.

(٣) سورة هود، الآية ٤٤.

(٤) سورة الشورى، الآية ١١.

(٥) سورة الأعراف، الآية ٥٤.

(٦) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٢٩.

استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ذات الخالق والمخلوق على نحو ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١).^(٢)

من خلال ما تقدم عرضه نجد الشيخ يؤكد على أن صفة الاستواء، هي صفة اتصف بها الحق سبحانه وتعالى، فهي ليست كما تتصورها عقول البشر بل هي استواء خاص يليق بذات الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته، إذن فالشيخ هنا يؤكد القاعدة التي سبق ذكرها وهي: عدم التمثيل والتشبيه وعدم التعطيل، والتنزيه المطلق له سبحانه وتعالى.

٢ - صفة المعية:

تكلم الشيخ عن هذه الصفة وتحدث عن أقسامها والجمع بينهما وبين استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، ونورد رأيه فيما يلي:

فقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٣) أي أنه كما يقول الشيخ محيط بخلقه كلهم في قبضة يده لا يعزب عنه مثقال حبة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أكبر إلى في كتاب مبين^(٤). ويلاحظ هنا أن الشيخ قد ذهب إلى تأويل المعية بأنها الإحاطة والعلم والقدرة.

وقسم الشيخ المعية إلى قسمين: خاصة وعامة.

أولاً: المعية الخاصة: "فالمعية الخاصة بالنصر والتوفيق والإعانة وهذه لخصوص المتقين المحسنين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾^(٥). وقوله: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾^(٦)، وقوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(٧)، وقوله: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾^(٨).

ثانياً: معية عامة، وهي -كما يقول الشيخ- الإحاطة والعلم؛ لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى^(٩).

(١) سورة الشورى، الآية ١١.

(٢) انظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣١١، ومنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٣٢.

(٣) سورة الحديد، الآية ٤.

(٤) أضواء البيان، ج ٢، ص ٢٦٢.

(٥) سورة النحل، الآية ١٢٨.

(٦) سورة الأنفال، الآية ١٢.

(٧) سورة طه، الآية ٤٦.

(٨) سورة التوبة، الآية ٤٠.

(٩) دفع إيهام الاضطراب، الملحق بأضواء البيان، ج ١٠، ص ١٧٦-١٧٧.

وقال: "وأما المعية العامة لجميع الخلق، فهي الإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون الجميع في قبضته جل وعلا"^(١).

وقد ربط الشيخ بين صفة المعية والاستواء على العرش، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٢) فقال رحمه الله: "إنه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه كما قال، بلا كيف ولا تشبيه استواء لائقاً بكماله وجلاله وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة الخردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام، ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علواً كبيراً، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق؛ ألا ترى - والله المثل الأعلى - أن أحداً لو جعل في يده حبة خردل أنه ليس داخلياً في شيء من أجزاء تلك الحبة مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها. والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحداً، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

فهو سبحانه أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع أنه مستوٍ على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا"^(٣).

٣ - صفة الكلام:

وضّح الشيخ رحمه الله هذه الصفة عند قوله تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^(٥). قال: "هذه الآية الكريمة من سورة براءة هي نص صريح في أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه هو بعينه كلام الله؛ فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري؛ ونتلوه، لأن الله صرح أن هذا المشرك المستجير يسمع كلام الله يتلوه عليه نبي الله ﷺ"^(٦).

(١) دفع إيهام الاضطراب، الملحق بأضواء البيان، ج ٣، ص ٣٩٠، وانظر: كلام الشيخ ابن تيمية في الفتاوى، ج ١١، ص ٢٤٩.

(٢) سورة الحديد، الآية ٤.

(٣) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الملحق بأضواء البيان، ج ١٠، ص ٢٨٥. وأضواء البيان، ج ٣، ص ٣٩٠.

(٤) سورة التوبة، الآية ٦.

(٥) سورة مريم، الآية ٥٢.

(٦) الشريط الأول من تفسير سورة التوبة والوجه الأول، عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾. وانظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م)، مذكرة أصول الفقه الإسلامي، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ١٣٩١هـ، ص ٥٤، ١٨٩؛ وانظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٠٩. وانظر له أيضاً: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ١، ورحلة الحج، ص ٧٦.

ويتابع الشيخ فيقول: "هذا المحفوظ في الصدور، المقروء بالألسنة، المكتوب بالمصاحف هو كلام الله جل وعلا بمعانيه وألفاظه. ولا شك أن أصل الكلام صفة الله جل وعلا ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه. ولكن القول إن الكلام صفة الله التي لم يزل متصفاً بها أزلاً، لم يتجرد يوماً عن كونه متكلاً، وهو في كل وقت يتكلم بما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ فكلامه صفة ليس بمخلوق"^(١).

والشيخ هنا يطبق المنهج الذي تقدم بيان أسسه وقواعده الضابطة في فهم هذه الصفة مبتعداً عن التعقيدات الجدلية الفلسفية التي خاض فيها علماء الكلام.

٤ - صفة العلو والعظمة والكبرياء لله سبحانه وتعالى:

تطرق الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه الصفة العظيمة وهي العلو والعظمة في ثنايا تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(٢)، قال: "وصف الحق سبحانه وتعالى نفسه في هذه الآية الكريمة بالعلو والعظمة وهما من الصفات الجامعة كما قدمنا في سورة الأعراف^(٣)... وما تضمنته هذه الآية الكريمة من وصفه تعالى نفسه بهاتين الصفتين الجامعتين لكل كمال وجلال، جاء مثله في آيات أخر؛ كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٧) إلى غير ذلك^(٨).

وقد تكلم رحمه الله تعالى عن صفة الكبرياء عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٩). قال: "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن له الكبرياء في السماوات والأرض؛ يعني أنه المختص بالعظمة والكمال والجلال والسلطان في

(١) الشريط الأول من تفسير سورة التوبة والوجه الأول، عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾.

الشنقيطي، مذكرة حول أصول الفقه الإسلامي، ص ٥٤، ١٨٩.

(٢) سورة الشورى، الآية ٤.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣١٣.

(٤) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

(٥) سورة النساء، الآية ٣٤.

(٦) سورة الرعد، الآية ٩.

(٧) سورة الجاثية، الآية ٣٧.

(٨) أضواء البيان، ج ٧، ص ١٥٠-١٥١. انظر: المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣١٣-٣١٤.

(٩) سورة الجاثية، الآية ٣٧.

السموات والأرض؛ لأنه هو معبود أهل السماوات والأرض، الذي يلزمهم تكبيره وتعظيمه وتمجيده والخضوع والذل له^(١).

وقد أكد هذه الصفة أيضاً عند تفسيره لآيات الكتاب العزيز عند قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢). قال: "معناها أن له الوصف الأكمل الذي هو أعظم الأوصاف وأكملها وأجلها في السماوات والأرض، وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد، عن النبي ﷺ: "إن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئاً منهما ألقيته في جهنم"^(٣).^(٤)

وفي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [٨٤: الزخرف] قال أي وهو المعبود في السماء والأرض بحق ولا عبره بعباده الكافرين غيره لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً^(٥).

٥ - صفة اليمين:

بين الشيخ رحمه الله أن هذه الصفة هي صفة كمال الله سبحانه وتعالى ووصف الحق بها نفسه، فهي لا تشبه صفات المخلوقين البتة، ومما قاله الشيخ في هذه الصفة: "فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق هو كونها جارحة وهي عظم ولحم ودم، هذا هو المتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى: ﴿فَاقْطِعُوا أُيُدِيَهُمَا﴾^(٦)، والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾^(٧)، أنها صفة كمال وجلال. وقد بين جل وعلا عظم هذه الصفة وما هي عليه من الكمال والجلال، وبين أنها من صفات التأثير

(١) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٦١.

(٢) سورة الروم، الآية ٢٧.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج ٢، ص ٤٤٢. حديث رقم (٩٧٠١) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حديث صحيح.

(٤) معارج الصعود، ص ٤٤. ومنهج ودراسات، ص ١٣، وأضواء البيان، ج ٢، ص ٣٠٧، وأدب الحديث والمناظرة، ج ٢، ص ١٣٢.

(٥) أضواء البيان، ج ١، ص ١٧٤.

(٦) سورة المائدة، الآية ٣٨.

(٧) سورة ص، الآية ٧٥.

كالقُدرة؛ قال تعالى في تعظيم شأنها: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(١).

وتابع الشيخ توضيحه لهذه الصفة وفق المنهج الذي اعتمده وقدره في دراسة الصفات وفهمها، فقال عن صفة اليد: "إنها صفة تأثير كالقُدرة في قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾^(٢). فتصريحه تعالى بأنه خلق آدم بهذه الصفة العظيمة التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من صفات التأثير كما ترى"^(٣). وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾^(٤). قال أنها صفة كمال وجلال لا ثقة بالله جل وعلا^(٥).

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿يُذِ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾^(٦). ذكر رأي الإمام الأشعري في كتاب الإبانة ونصه "فإن سؤلنا أنقولون إن لله يدين؟ قيل نقول ذلك وقد دل عليه قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم... ويدل هذا على إثبات صفة اليدين لله تعالى"^(٧).

والملاحظ أن الشيخ تكلم عن اليد في مواضع في أنها صفة كمال وجلال ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به ثم في مواضع أخرى تكلم أنها من صفات التأثير كالقُدرة وهذا يشعر بالتأويل بطريقة صريحة فكأن الشيخ يقع في التأويل في محاولة الهروب منه.

٦ - صفة العلم:

بيّن الشيخ رحمه الله في توضيح صفة العلم بعامة وعلمه الغيب بخاصة، أن: "علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى، وقد نفاها عن كل خلقه. وكونه يطلع بعض خلقه على بعض الغيب لا يقتضي أن يوصفوا بما وصف به"^(٨). فهو وحده عالم الغيب.

وقد تكلم الشيخ أيضاً عن هذه الصفة عند تفسير كثير من الآيات نذكر بعضاً مما قاله، قال عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلُمْ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾^(٩): "بين تعالى في هذه الآية

(١) سورة الزمر، الآية ٦٧.

(٢) سورة ص، الآية ٧٥.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٤٤٤-٤٤٥؛ وانظر: رحلة الحج، ص ٧٩.

(٤) سورة ص، الآية ٧٥.

(٥) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٧١.

(٦) سورة الفتح، الآية ١٠.

(٧) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٨٤. وانظر: علي ابن إسماعيل الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، دار

الأنصار، طبعة ١٣٩٧هـ، الطبعة الأولى، ج ١، ص ١٢٥.

(٨) معارج الصعود، ص ١٠٣.

(٩) سورة الأعراف، الآية ٧.

الكرامة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في الدنيا، وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائباً عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق المحيط علمه بكل ما فعلوه من صغير وكبير وحقير.

ويتابع الشيخ قوله بأن القرآن الكريم بين هذا المعنى في آيات كثيرة ، كقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١). وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٢). وقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٣).^(٤)

وقد طبق الشيخ رحمه الله منهجه الأنف الذكر على صفة العلم فقال: "وصف نفسه جلا وعلا بالعلم وقال: "علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى وقد نفاهما عن كل خلقه، وكونه يطلع بعض خلقه على بعض الغيب لا يقتضي أن يوصفوا بما وصف به"^(٥).

وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٦). قال: (وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاني القائلين أنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته هي العلم، فغنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بقوله: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾^(٧) ونظيره قوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ﴾^(٨)، وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه^(٩).

(١) سورة المجادلة، الآية ٧.

(٢) سورة الحديد، الآية ٤.

(٣) سورة يونس، الآية ٦١.

(٤) أضواء البيان، ج ٢، ص ٢٩١. وانظر: المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٠٣، ٣٠٨، ومنهج ودراسات، ص ١٥-

١٦٦، ورحلة الحج، ص ٧٦، و، معارج الصعود، ص ٤٥، ٤٧، ٦٧، ١٠٠.

(٥) معارج الصعود، ص ١٠٣.

(٦) سورة يونس، الآية ٦١.

(٧) سورة الأعراف، الآية ٧.

(٨) سورة النساء، الآية ١٦٦.

(٩) أضواء البيان، ج ٢، ص ٨.

من خلال ما سبق فإنه يظهر بشكل واضح اهتمام الشيخ بالرد على العقائد الباطلة وتقرير العقائد السليمة وخاصة في باب صفات الله تعالى.

٧ - صفة القدرة:

معلوم أنها من صفات الذات وقدرة الله تعالى مطلقة في كل شيء، وقد بين الشيخ هذه الصفة عند تفسير قول الحق جل شأنه: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١)، قال: "أي قادر وهذه الصفة التي هي صفة القدرة : هي التي يوجد الله جل وعلا بها الممكنات. وهو تعالى قادر على ما يشاء... وما لم يشأ: مثال ذلك: أنه تعالى شاء إيمان أبي بكر وهدايته، وقد هداه للإيمان، ولم يشأ إيمان أبي جهل، وهو قادر عليه، ولم تتعلق به مشيئته، فلم يوجد. وكل صفات الله عز وجل من الكمال؛ بحيث لو تصور شيء من المبالغة في الصفة فهي فوق ذلك"^(٢). ومشية الله تبارك وتعالى التي هي فوق كل شيء لا تتعارض مع ما أعطاه الله تعالى للإنسان من إرادة فهي إرادة في اختيار الخير أو الشر، وهذا في قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(٣).

٨ - صفة السمع والبصر:

ذكر الشيخ رحمه الله هذه الصفة عند قوله تعالى: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَاسْمِعْ﴾^(٤). أي ما أبصره وما أسمعاه جل وعلا. وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه جل وعلا بالسمع والبصر ذكره أيضاً في مواضع أخرى؛ كقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(٥)، وقوله: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^(٧)، والآيات بذلك كثيرة جداً^(٨).

(١) سورة هود، الآية ٤.

(٢) انظر: معارج الصعود، ص ٤٤، وانظر له أيضاً: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٠٧، ورحلة الحج، ص ٧٦، وأدب البحث والمناظرة، ١٢، ١٣، ومنهج ودراسات، ص ١٣.

(٣) سورة البلد، الآية ١٠.

(٤) سورة الكهف، الآية ٢٦.

(٥) سورة الشورى، الآية ١١.

(٦) سورة المجادلة، الآية ١.

(٧) سورة الحج، الآية ٧٥.

(٨) انظر: أضواء البيان، ج ٤، ص ٨١؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ٢، ص ٢٠٨. ورحلة الحج، ص ٧٦. وأدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٣٢، ومنهج ودراسات، ص ١٤.

وقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾^(١). ركز فيه الشيخ على مسألة المعية وأن المعية هنا هي معية نصر وتأيد ولم يتحدث فيها عن السمع والرؤيا.

(١) سورة طه، الآية ٤٦.

٩ - صفة البصر:

قال الشيخ الأمين رحمه الله: "والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه فعليها أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق"^(١). وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٢). وقوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾^(٣). قال والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق ويظهر من عبارات الشيخ أنه يرى أن الوجه يدل على الذات الإلهية "إن ما نظمت الآيات الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه جل وعلا المتصف بالجلال والإكرام"^(٤). فيه دلالة واضحة أن المراد من الوجه الذات، وإلا فكيف يبقى الوجه فقط. وفي قوله عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(٥) يقول: "بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلا"^(٦). وهذا نص صريح على أنه أول الوجه بأنه الذات^(٧).

١٠ - صفة العين:

ذكر الشيخ رحمه الله هذه الصفة عند تفسيره تعالى: ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا﴾^(٨): "العين صفة لله تعالى لا تفتقر بجلاله لا تشبه صفة المخلوقين وإنما جمعت هنا لمناسبة إضافتها إلى الضمير المجموع للتعظيم"^(٩). وعند حديثه عن مثل هذه الصفات والآيات التي جاءت بها كان يقول هذه كلها مما يجب لله تعالى.. والحق هو مذهب السلف^(١٠). وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾^(١١) قال أن له عينان بلا كيف وهو بهذا يثبت

(١) أضواء البيان، ج٧، ص٤٥٠، والمصدر نفسه، ج٢، ص٣٣٢، ج٤، ص١٩٩، ج٦، ص٤٥٧.

(٢) سورة القصص، الآية ٨٨.

(٣) سورة الرحمن، الآية ٢٧.

(٤) أضواء البيان، ج٦، ص١٥٤.

(٥) سورة القصص، الآية ٨٨.

(٦) أضواء البيان، ج٧، ص٥٠١.

(٧) أضواء البيان، ج٥، ص٣٦٤.

(٨) سورة هود، الآية ٣٧.

(٩) معارج الصعود، ص١١٣.

(١٠) انظر: أضواء البيان، ج٧، ص٢٩٥.

(١١) سورة القمر، الآية ١٤.

هذه الصفة بلا كيفية كمذهب السلف من أهل السنة^(١).

١١ - صفة القيومية والحياة:

قال تعالى: ﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾^(٢). قال الشيخ رحمه الله: "الحي: المتصف بالحياة، الذي لا يموت أبداً. والقيوم: صيغة مبالغة، لأنه جل وعلا هو القائم بتدبير شؤون جميع الخلق وهو القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل القيوم: "الدائم الذي لا يزول"^(٣).

١٢ - صفة الرحمة:

قال: "الرحمة هي صفة الله تعالى التي اشتق لنفسه منها اسمه الرحمن، واسمه الرحيم: وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين يرحمهم، وصيغة التفضيل في قوله: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾^(٤)؛ لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضاً، ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه كمخالفة ذاته وسائر صفاته لذواتهم وصفاتهم"^(٥).

والمعلوم أن صفات الله عز وجل تشتق من أسمائه وليس العكس، فلا أدري أكان مراد الشيخ هذا وإنما أخطأ من كتب أم هو خطأ مطبعي وصوابه والرحمة صفة الله تعالى المشتقة من اسمه الرحمن الرحيم لأن علماء أهل السنة في معظمهم لا يجيزون اشتقاق الاسم من الصفة كما هو معلوم.

١٣ - صفة المجيء:

قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾^(٦)، يقول رحمه الله: "ومثل هذا من صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه يمر كما جاء، ويؤمن بها، ويعتقد أنه حق، وأنه لا يشبه شيئاً من

(١) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٨٢.

(٢) سورة طه، الآية ١١١.

(٣) أضواء البيان، ج ٤، ص ٥١٨، والمصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٠٨، وأدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٣٢، ومنهج ودراسات، ص ١٤.

(٤) سورة المؤمنون، الآية ١٠٩.

(٥) انظر: أضواء البيان، ج ٥، ص ٨٣١. ورحلة الحج، ص ٧٩. ومنهج ودراسات، ص ٢٦، ومعارج الصعود، ص ٣٠، ٥٠، ١٨٢.

(٦) سورة الفجر، الآية ٢٢.

صفات المخلوقين فسبحان من أحاط بكل شيء علماً ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾^(١) (٢).

ثالثاً: الرد على آراء بعض الفرق الإسلامية:

رد الشيخ الشنقيطي على بعض المتكلمين في صفة الاستواء:

أورد الشيخ رحمه الله ما قاله بعض المتكلمين في هذه الصفة ورد عليهم، فقال: "أما قولهم إن قوله على العرش استوى مجاز؟ فنفوا الاستواء؛ لأنه مجاز، وقالوا معنى استوى: استولى وشبهوا استيلاءه باستيلاء بشر بن مروان على العراق، وقالوا أيضاً: إن الاستواء يوهم غير اللائق بالله لاستلزامه مشابهة استواء الخلق فجاءوا بالاستيلاء لأنه هو اللائق به بزعمهم" (٣).

ثم يرد عليهم بقوله: "ولو تدبروا كتاب الله لمنعهم ذلك من تعديل الاستواء بالاستيلاء، وتبديل اليد بالقدرة، أو النعمة؛ لأن الله جل وعلا يقول في محكم كتابه في سورة البقرة: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(٤). ويقول في الأعراف: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾^(٥)، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلَقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾^(٦). ويتابع الشيخ ويقول: ولا شك أن من بدل استوى باستولى مثلاً لم يتبع ما أوحى إلى النبي ﷺ فعليه أن يجتنب التبديل ويخاف العذاب العظيم الذي خافه رسول الله ﷺ لو عصى الله فبدل قرآناً بغيره المذكور في قوله: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾^(٧). واليهود لم ينكروا أن اللفظ الذي قاله الله لهم هو لفظ حطة ولكنهم حرفوه بالزيادة المذكورة، وأهل هذه المقالة لم ينكروا أن كلمة القرآن في استوى، ولكن حرفوها وقالوا في معناها: استولى. وإنما أبدلوها بها لأنها أصلح في زعمهم من لفظ كلمة القرآن التي توهم غير اللائق، وكلمته استولى في زعمهم هي المنزهة

(١) سورة طه، الآية ١١٠.

(٢) أضواء البيان، ج ٢، ص ٢٨٤.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٤٥٢؛ وانظر المصدر نفسه، ج ٧، ص ٤٥٤؛ أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ١٣٥.

رحلة الحج، ص ٨٤.

(٤) سورة البقرة، الآية ٥٩.

(٥) سورة الأعراف، الآية ١٦٢.

(٦) سورة يونس، الآية ١٥.

(٧) سورة الأنعام، الآية ١٥.

اللائقة بالله، مع أنه لا يعقل تشبيهه أشنع مع تشبيهه استيلاء الله على عرشه المزعوم باستيلاء بشر على العراق^(١).

ويتابع الشيخ في الرد على المتكلمين فيقول: "هل كان أحد يغالب الله على عرشه حتى غلبه على العرش واستولى عليه؟ وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه؟ فالله مستول على كل شيء. وهل يجوز أن يقال إنه تعالى استولى على كل شيء غير العرش؟ فافهم"^(٢).

ويقول أيضاً رحمه الله: "تشبيه استيلاء الله على عرشه باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أقطع أنواع التشبيه، وليس بلائق قطعاً. إلا أنه يقول: إن الاستيلاء المزعوم منزله عن مشابهه استيلاء الخلق، مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق، والله يقول: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾"^(٣). ونحن نقول: أيها المؤول هذا التأويل، نحن نسألك إذا علمت أنه لا بد من تنزيه أحد اللفظين؛ أعني لفظ "استوى" الذي أنزل الله به الملك على النبي ﷺ قرآناً يتلى، كل حرف منه عشر حسنات، ومن أنكر أنه من كتاب الله كفر. ولفظة "استولى" التي جاء بها قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص من كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من السلف. فأبي الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك؟ الأحق بالتنزيه كلمة القرآن المنزلة من الله على رسوله، أم كلمتك التي جئتم بها من تلقاء أنفسكم من غير مستند أصلاً، ونحن لا يخفى علينا الجواب الصحيح عن هذا السؤال إن كنت لا تعرفه"^(٤).

وأخيراً يتكلم الشيخ ويرد على المتكلمين بلغة المنطق فيقول لهم: "تحب أن نذكر كلمة قصيرة كجماعة قرؤوا في المنطق والكلام وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة كلامية؛ كالذي يقول مثلاً: لو كان مستوياً على العرش لكان مشابهاً للحوادث. لكنه غير مشابه للحوادث، ينتج: فهو غير مستو على العرش. هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من المحكم المنزل، ولكننا الآن نقول في مثل هذا - يريد القدح في القياس الاستثنائي الذي أورده على طريق المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين - نقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية، استثنائية؛ استثنى فيه نقيض التالي المقدم، حسب ما يراه مقيم هذا الدليل ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من ثلاث جهات:

- ١ - يتوجه عليه القدح من جهة استثنائية.
- ٢ - يتوجه عليه من جهة شرطية إذا كان الربط بين المقدم والتالي ليس بصحيح.

(١) انظر: أضواء البيان، ج٧، ص٤٥٢، ٤٥٤.

(٢) أضواء البيان، ج٧، ص٤٥٤-٤٥٥.

(٣) سورة النحل، الآية ٧٤.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج٧، ص٤٥٤-٤٥٥، وانظر: منهج ودراسات، ص٥٠.

٣- ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم وهذه القضية كاذبة الشرطية، فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب كذباً بحتاً ولذا جاءت نتيجتها مخالفة لسبع آيات. إيضاحه: أن نقول قولكم لو كان مستوياً على العرش لكان مشابهاً للحوادث. هذا الربط بين لو واللام، كاذب، كاذب، بل هو مستو على عرشه كما قال من غير مشابهة للحوادث، كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير مشابه للخلق ولا يلزم من استوائه على عرشه كما قال أن يشبه شيئاً من المخلوقين في صفاتهم ألبتة، بل استوائه صفة من صفاته وجميع صفاته منزّهه عن مشابهة الخلق، كما أن ذاته منزّهه عن مشابهة ذوات الخلق. ويطرد في الكل^(١).

والشيخ استخدم كثير من الآيات التي جاءت أصلاً في الرد على اليهود الذين بدلوا كلام الله وهذا مع تقديرنا له لا ينطبق على المتكلمين من أهل السنة الذين لم يبدلوا كلام الله وإنما فهموه بحسب ما تحمله اللغة العربية من معاني.

الرد على الجهمية^(٢) في قولهم إن الله تعالى في كل مكان:

يتابع الشيخ رحمه الله بأسلوبه وطريقته في الرد على الجهمية الذين تكلموا في معية الذات ويبتل زعمهم ويدحض أقوالهم، فاستشهد بقوله جل وعلا: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾^(٣) ومما قاله في هذا الصدد: "اعلم أن ما يزعمه الجهمية من أن الله تعالى في كل مكان مستلذين بهذه الآية على أنه في الأرض: ضلال مبين وجهل بالله تعالى؛ لأن جميع الأمكنة الموجودة أصغر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السماوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء. واعلم من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا - وله المثل الأعلى - فلو كانت حبة خردل في يد رجل، فهل يمكن أن يقال إنه حال فيها، أو في كل جزء من أجزائها؟ لا، وكلا هي أحقر وأصغر من ذلك فإذا علمت ذلك: اعلم أن رب السماوات والأرض أكبر من كل شيء ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٤)، سبحانه

(١) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ص ٤١-٤٢. وانظر له أيضاً: أدب البحث والمناظرة،

ج ٢، ص ١٢٢، ١٢٦؛ ومنع جواز المجاز في المنزل للتعب والإعجاز الملحق بأضواء البيان.

(٢) هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنار تبديان وتغيّبان وزعم أن الإيمان هو المعرفة فقط وأن الكفر هو الجهل بالله وقال بحدوث كلام الله وقد كفره أهل السنة في جميع ضلالاته. عبد القاهر ابن طاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبعة ٢، ١٩٧٧، ج ١، ص ١٩٩.

(٣) سورة الحديد، الآية ٤.

(٤) سورة سبأ، الآية ٣.

وتعالى علواً كبيراً، ولا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾^(١).^(٢)

رد الشيخ الأمين على المعتزلة^(٣) والجهمية حول صفة الكلام:

رد الشيخ الأمين رحمه الله على المعتزلة والجهمية الذين نفوا صفة الكلام وقالوا إن كلام الله مخلوق، وقد بين الشيخ خطأ هذا الرأي، ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾^(٤)، يقول: "فهو كلام الله أسمعته نبيه موسى عليه السلام، ولا يعقل أنه كلام مخلوق. ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجبهة الملاحدة؛ إذ لا يمكن أن يقول غير الله: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾"^(٥). ولا أن يقول: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾"^(٦)، ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله كقول فرعون: ﴿قَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾"^(٧)، على سبيل فرض المحال، فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصواب، فقوله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾"^(٨)، وقوله: ﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾"^(٩) صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك، كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام"^(١٠).

(١) سورة طه، الآية ١١٠.

(٢) انظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ١٨٢-١٨٣.

(٣) المعتزلة: وهم أتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقد افتقرت المعتزلة على عشرين فرقة كفر بعضها بعضاً، وقد نفوا الصفات عن الله عز وجل وقالوا بخلق القرآن وقالوا بالصلاح والأصلح على الله تعالى وقالوا باستحالة رؤية الله عز وجل بالإبصار وغير ذلك من الأمور التي تخالف ما عليه أهل السنة. انظر: البغدادي، الفرق بين الفرق، ج ١، ص ١٩٤.

(٤) سورة مريم، الآية ٥٢.

(٥) سورة النمل، الآية ٩.

(٦) سورة طه، الآية ١١٤.

(٧) سورة النازعات، الآية ٢٤.

(٨) سورة طه، الآية ١١٤.

(٩) سورة النمل، الآية ٩.

(١٠) أضواء البيان، ج ٣، ص ٤٣٢.

ذكر رأي الأشاعرة^(١) والرد عليهم فيما يتعلق بصفة الكلام:

ذكر الشيخ -رحمه الله- رأي الفرق الإسلامية عند الحديث عن صفة الكلام وقد تطرق لرأي الأشاعرة في هذه الصفة ورد عليهم حيث إنهم يقولون إن الله متكلم بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداً لا يتعلق بمشيئته وقدرته، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً^(٢).

وبعد أن ذكر رأيهم رد عليهم وقال: "اعلم أن كثيراً من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته، مجرد عن الألفاظ والحروف والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس، المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي ولفظي: فالأمر النفسي عندهم ما ذكرناه والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه لصيغة افعل"^(٣).

ويتابع الشيخ الرد على الأشاعرة ويقول: "إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل، وأن الحق أن كلام الله هو الذي نقرؤه بألفاظه؛ فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري وقد صرح بذلك في قوله تعالى: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾^(٤)، فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه هو كلام الله تعالى.

وأقام الحجج على أن ما في النفس إن لم يتكلم به لا يسمى كلاماً؛ كقوله: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا﴾^(٥)، فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه قوله: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾^(٦). وكذلك قصة مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً﴾^(٧). وفي الحديث: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به"^(٨)، واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم، فعل، حرف وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس وإنما يحنث بالكلام"^(٩).

(١) الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري الذي كان معتزلاً ثم ترك الاعتزال إلى أهل السنة والجماعة، وقد وضع مذهباً وسطياً بين المذاهب، وهو يقدم النقل على العقل وقد قسم الصفات إلى صفات نفسه وسليمه ومعاني وقال إن القرآن كلام الله وهو صفة ذاته وللأشعري مذهبين في الصفات مذهب وافق فيه مدرسة الإمام أحمد ومذهب قال فيه بالتأويل الموافق للغة العربية ومذهبه من المذاهب الشهيرة في العالم الإسلامي.

(٢) انظر: الإيجي، المواقف، ص ٢٩٣. وانظر: البغدادي، أصول الدين، ص ١٠٦.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) سورة التوبة، الآية ٦.

(٥) سورة مريم، الآية ١١.

(٦) سورة مريم، الآية ٢٩.

(٧) سورة مريم، الآية ٢٦.

(٨) أخرجه مسلم في صحيحه، ج ١، ص ١١٦-١١٧. كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، حديث رقم (١٢٧).

(٩) مذكرة أصول الفقه، ص ١٨٨-١٨٩.

موقف الشيخ ممن أول صفة الـدين:

اعتبر المتكلمون هذه الصفة من المتشابه، وأولها المعتزلة بمعنى القوة أو النعمة، وقال متأخرو الأشاعرة هي بمعنى القوة ، أما متقدموا الأشاعرة فقد أثبتوا صفة الله على ما يليق بجلاله.

ونلاحظ أن الشيخ الأمين يرد على من تأول هذه الصفة قال: "ولا يصح هنا تأويل اليد بالقدرة ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله دخول الجارحة التي هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال على هذه الصفة العظيمة من صفات خالق السماوات والأرض"^(١).

وزاد الشيخ هذا الرأي توضيحاً، راداً على من أول صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فقال: "فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الآية المذكورة وأمثالها لا يليق بالله، لأن ظاهرها التشبيه بـجارحة الإنسان، وأنها يجب صرفها عن هذا الظاهر الخبيث ولم تكتف بذلك حتى ادعت الإجماع على صرفها عن ظاهرها، إن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله تعالى وعلى كتابه العظيم، وإنك بسببه كنت أعظم المشبهين والمجسمين وقد جرك شؤم هذا التشبيه إلى ورطة التعطيل؛ فنفيت الوصف الذي أثبتته الله في كتابه لنفسه بدعوى أنه لا يليق به، وأولته بمعنى آخر من تلقاء نفسك بلا مستند من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول أحد من السلف، وماذا عليك لو صدقت وآمنت بما مدح به نفسه على الوجه اللائق بكماله وجلاله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل. وبأي موجب سوغت لذهنك أن يخطر فيه صفة المخلوق عند ذكر صفة الخالق؟ وهل تلتبس صفة الخالق بصفة المخلوق على أحد حتى يفهم صفة المخلوق من اللفظ الدال على صفة الخالق"^(٢).

ويحذر الشيخ من التأويل لهذه الصفة ويقول: "فاخشى الله يا إنسان واحذر من التقول على الله بغير علم، وآمن بما جاء في كتاب الله مع تنزيه الله عن مشابهته خلقه. واعلم أن الله الذي أحاط علمه بكل شيء لا يخفى عليه الفرق بين الوصف اللائق والوصف غير اللائق به حتى يأتي إنسان فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير لائق بك، وأنا أنفيه عنك بغير مستند منك ولا من رسولك وأتيتك بالوصف اللائق بك، فاليد مثلاً التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدالاتها على التشبيه بالجارحة، وأنا أنفيها نفياً باتاً وأبدلها لك بوصف لائق بك وهو النعمة والقدرة أو الجمود"^(٣).

(١) انظر: أضواء البيان، ج٧، ص٤٤٥، وانظر له أيضاً: رحلة الحج، ص٨٤.

(٢) انظر: المصدر نفسه، ج٧، ص٤٤٥-٤٤٦.

(٣) أضواء البيان، ج٧، ص٤٤٦.

المبحث الثالث:

رأي الشيخ الشنقيطي في مسألة رؤية الله (تعالى)

هذه المسألة من المسائل العقدية التي كثر فيها الخلاف، واحتد فيها الجدل بين الفرق الإسلامية المختلفة، وهي تتعلق بما يجوز في حق الله (سبحانه وتعالى).

وقسم علماء الفرق الإسلامية هذه المسألة إلى قسمين:

- ١- المنكرون لرؤية الله (تعالى) في الدنيا والآخرة^(١). وهم: الخوارج والجهمية والمعتزلة والإباضية والإمامية والنجارية والزيدية من الشيعة.
- ٢- المجوزون لرؤية الله (تعالى) في الدارين ووقوعها في الآخرة^(٢)، وهم جمهور علماء المسلمين.

وذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله) إلى جواز رؤية الله تعالى ويظهر هذا من خلال تفسيره لآيات الله الدالة على رؤية الله (سبحانه وتعالى)، فوضح حقيقة الرؤية، وبين أدلتها من الكتاب والسنة، وبين معتقد أهل السنة والجماعة في إثباتها في الآخرة، ومنع وقوعها في الدنيا، كما بين أدلة النافين لها، ورد عليهم وفند أدلتهم.

وقد أكد الشيخ أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال في قوله (تعالى): ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^(٣)، الحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم، وذلك أحد القولين في قوله (تعالى): ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^{(٤)(٥)}. وقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ: أن المؤمنين يرون ربهم يوم

(١) راجع: الدوري، أصول الدين، ص ١٥٧.

(٢) راجع: الدوري، أصول الدين، ص ١٥٣.

(٣) سورة يونس، الآية ٢٦.

(٤) سورة ق، الآية ٣٥.

(٥) راجع أقوال المفسرين في تفسير "الزيادة" في سورة يونس فيما يلي: الطبري، محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠م، ج ٦، ص ٥٤٩-٥٥٣؛ والسمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث (ت ٣٧٣هـ)، بحر العلوم، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وزكريا عبد المجيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٣م، ج ٢، ص ٩٥-٩٦؛ والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حسين (ت ٤٥٠هـ) النكت والعيون، تحقيق: عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م، ج ٢، ص ٤٣٢-٤٣٣؛ والزمخشري، محمود بن عمرو (ت ٥٣٨هـ/١١٤٤م)، الكشاف عن حقائق التنزيل وعلومه في وجوه التأويل، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٣م، ج ٣، ص ١٣٠-١٣١؛ وابن عطية الغرناطي، عبدالحق بن غالب بن عبد الرحمن المجازي (ت ٥٤٢هـ/١١٤٨م)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم

القيامة بأبصارهم؛ وتحقيق المسألة: أن رؤية الله (جل وعلا) بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة مع أنها لم تحصل في الدنيا ولن تحصل، ومن أعظم الأدلة على جوازها عقلاً في دار الدنيا: قول موسى (عليه السلام): «رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ»^(١)؛ لأن موسى لم يخف عليه الجائز والمستحيل في حق الله (تعالى)؛ وأما شرعاً، فهي: جائزة وواقعة في الآخرة؛ كما دلت عليه الآيات المذكورة، وتواترت به الأحاديث الصحاح؛ وأما في الدنيا: فممنوع شرعاً وجائزة عقلاً إلا أنها لم تقع ولو وقعت لحصلت لموسى عليه السلام والأثر واضح في عدم وقوعها «قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي»^(٢)

كما دلت عليه آية الأعراف^(٣) هذه، وحديث: "إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا"^{(٤)(٥)}.

الأنصاري والسيد عبدالعال السيد إبراهيم ومحمد الشافعي وصادق الغنائي، الطبعة الأولى، مؤسسة دار العلوم، الدوحة، قطر، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م، ج ٣، ص ١١٥-١١٦؛ والرازي، أبو عبد الله بن عمر بن الحسين الخطيب التميمي البكري القرشي الشافعي فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ / ١٢١٠م)، التيسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثة، بيروت، ج ٦، ص ٢٣٩-٢٤١؛ وابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت ٧٧٤هـ)، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، مطبعة دار الفكر، سنة ١٤٠٥هـ، ج ٢، ص ٥٤١-٥٤٢؛ والشوكاني، محمد بن علي (١٢٥٠هـ)، فتح القدير، ط. دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ، ج ٢، ص ٤٩٨؛ والآلوسي، محمد بن عبد الله (ت ١٢٧٠هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الريان، ط. القاهرة، مصر، ١٩٩٦م، ج ١١، ص ١٣٧-١٣٨؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ١١، ص ١٤٦؛ راجع وأقوالهم في تفسير "المزید" في سورة (ق~) فيما يلي: الطبري، جامع البيان، ج ١١، ص ٤٢٩-٤٣١؛ والسمرقندي، بحر العلوم، ج ٣، ص ٢٧٣؛ والماوردي، النكت والعيون، ج ٥، ص ٣٥٤-٣٥٥؛ والزمخشري، الكشف، ج ٥، ص ٦٠٣؛ وابن عطية، المحرر الوجيز، ج ٥، ص ١٦٦؛ والرازي، مفاتيح الغيب، ج ١٠، ص ١٤٩؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١٧، ص ١٥، ١٦؛ وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ٤، ص ٢٨٩-٢٩٠؛ والشوكاني، فتح القدير، ج ٥، ص ٩٠-٩١؛ والآلوسي، روح المعاني، ج ٢٦، ص ٤٧٤-٤٧٥؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ٢٦، ص ٣٢١-٣٢٢.

(١) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

(٢) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

(٣) إشارة إلى قوله (تعالى): «قَالَ لَنْ تَرَانِي» من [سورة الأعراف: الآية ١٤٣].

(٤) أخرجه مسلم، ج ٤، ص ٢٤٥؛ والترمذي، ج ٤، ص ٥٠٨. بلفظ: "إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت".

(٥) انظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٣٢؛ وقدم هذا الشرح في مواضع أخرى من كتبه، انظر: ج ٣، ص ٢٦٢، ص ٤٠١؛ ج ٤، ص ١٩٩؛ ج ٧، ص ٦٥٤؛ ج ١٠، ص ١٢٢، ٣١٢ (المعنون: في دفع إيهام الاضطراب الملحق بالأضواء)؛ وانظر: أدب البحث والمناظرة، ج ٢، ص ٥١؛ وانظر: تفسير سورة النور، ص ٢٤-٥٧.

رد الشيخ الشنقيطي على منكري الرؤية:

ذكر الشيخ رأي مانعي الرؤية، وهم: الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، وغيرهم^(١) الذين استندوا إلى أدلة من القرآن الكريم، منها: قوله (تعالى): ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(٢)، وقوله (تعالى): ﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾^(٤)، وغيرها من الأدلة التي ساقوها؛ لإثبات قولهم بمنع الرؤية.

وكان رده عليهم من عدة وجوه، حيث بين أن هذه الأدلة في حقيقتها لا تتعارض مع إثبات رؤية الله (تعالى) بالأبصار يوم القيامة.

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(٥): "هذه الآية الكريمة توهم أن الله (تعالى) لا يرى بالأبصار؛ وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه يرى بالأبصار، كقوله (تعالى): ﴿وَجُودُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَظِرَةٌ﴾^(٦)، وكقوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾^(٧)؛ فالحسنى: الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(٨).

وقوله تعالى في الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^(٩)، يفهم من دليل الخطاب أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم^(١٠):

ويرى الشيخ أنه يمكن الرد على قول منكري الرؤية استناداً إلى الآية الكريمة: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ بأدلة ثلاثة:

"الأول: أن المعنى: (لا تدركه الأبصار)، أي: في الدنيا فلا ينافي الرؤية في الآخرة".
أي أن الإدراك لا بد أن يكون عاماً فلما قال ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾^(١١) رخص أنه في

(١) الإباضية والإمامية والنجارية والزيدية والراوندية.

(٢) سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

(٣) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

(٤) سورة البقرة، الآية ٥٥.

(٥) سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

(٦) سورة القيامة، الآية ٢٢-٢٣.

(٧) سورة يونس، الآية ٢٦.

(٨) سورة ق، الآية ٣٥.

(٩) سورة المطففين، الآية ١٥.

(١٠) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الملحق بأضواء البيان، ج ١٠، ص ١٢٠-١٢١.

(١١) سورة الأنعام، الآية ١٠٣.

الآخرة فقط^(١).

"الثاني: أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة"^(٢)، وهذا قريب من المعنى، أي أن الكافرين لا يرون الله عز وجل في الآخرة لأن الرؤيا مقصورة على المؤمنين فقط ممن سمح الله لهم برؤيته.

الثالث: "أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة، أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه، بل هو ثابت بهذه الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك"^(٣).

ويستطرد في تأكيد رأيه ببيان الفرق بين الإدراك والرؤية، فيقول: "إن الإدراك أخص من مطلق الرؤية؛ لأن الإدراك المراد به الإحاطة، والعرب تقول رأيت الشيء وما أدركته؛ فمعنى لا تدركه الأبصار: لا تحيط به، كما أنه (تعالى) يعلمه الخلق ولا يحيطون به علماً، وقد اتفق العقلاء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ فانتفاء الإدراك لا يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية، مع أن الله (تعالى) لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق؛ والدليل على هذا الوجه، ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاً: حجاب النور، أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"^(٤)؛ فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقاً^(٥).

وجاء رده على المعتزلة في استدلالهم بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾^(٦). بقوله (رحمه الله): "استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على مذهبهم الباطل، وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة: فإن المؤمنين يرونه (جل وعلا) بأبصارهم، كما صرح به (تعالى) في قوله: ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ*إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾^(٧)، وقوله في الكفار: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾^(٨)، فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا محجوبين عنه (جل وعلا)^(٩)."

(١) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الملحق بأضواء البيان، ج ١٠، ص ١٢٠-١٢١.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) رواه مسلم في صحيحه، ج ١، ص ١٦١، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام، حديث رقم ١٧٩.

(٥) انظر: دفع إيهام الاضطراب الملحق بأضواء البيان، ج ١٠، ص ١٢٠-١٢١.

(٦) سورة الأعراف، الآية ١٤٣.

(٧) سورة القيامة، الآية ٢٢-٢٣.

(٨) سورة المطففين، الآية ١٥.

(٩) أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٣٢.

ويتابع رده على المعتزلة في استشهادهم على نفي الرؤية مطلقاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً...﴾^(١)، حيث قال: "لقد استدلت المعتزلة بهذه الآية وأمثالها على أن رؤية الله مستحيلة استدلال باطل، ومذهبهم -والعياذ بالله- من أكبر الضلال وأعظم الباطل، وقول الزمخشري في كلامه على هذه الآية: "إن الله لا يُرى"، قول باطل وكلام فاسد، والحق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم القيامة كما تواترت به الأحاديث عن الصادق المصدوق عليه السلام، ودلت عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً^(٢)."

وهكذا فقد وافق الشيخ في هذه المسألة آراء العديد من العلماء السابقين، مثل أبي الحسن الأشعري الذي قال: "وما روى عن أحد منهم (السلف) أن الله لا تراه الأبصار في الآخرة، فلما كانوا على هذا مجتمعين وبه قائلين تثبتت الرؤية إجماعاً"^(٣)، وكذلك ابن أبي العز الحنفي الذي استعان بحديث صهيب الصحيح، وهو (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾^(٤)، قال: إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يتقل موازيننا ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، قال: فوالله، ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم)^(٥)."

رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى:

معلوم أنه كثر الخلاف في هذه المسألة، ويمكن إيجازه في الأقوال التالية:

الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهو قول أكثر السلف وجماعة الصوفية.

الثاني: أنه لم يره، وهو قول أكثر الأشاعرة وبعض السلف.

الثالث: التوقف، وهو اختيار القاضي عياض*.

وقد ذكر الشيخ اختلاف العلماء في هذه المسألة، وقال: "اختلف العلماء: هل رأى رسولُ

الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه أو لا؟ وقال ابن عباس وغيره: رآه بعيني رأسه،

(١) سورة البقرة، الآية ٥٥.

(٢) أضواء البيان، ج ٦، ص ٣٠٤-٣٠٥. وانظر المصدر، ج ٢، ص ٢٠٦.

(٣) الأشعري، الإبانة، ص ٢٦.

(٤) سورة يونس، الآية ٢٦.

(٥) ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص ١٤٣-١٤٨؛ الشافري، نوامع الأنوار البهية، ج ٢، ص ٢٤٠،

وحديث صهيب في مسند أحمد واللفظ له، ج ٤، ص ٣٣٣؛ وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب إثبات رؤية

المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه، ج ١، ص ١٦٣. حديث رقم ١٨١.

* انظر: آل حمد، أحمد بن ناصر، ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض ونقد، ص ٣.

وقالت عائشة وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف^(١).
ورجح الشيخ أن الرسول ﷺ لم ير ربه بعيني رأسه، فقال: "التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه ﷺ لم يره بعيني رأسه، وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ فالمراد به الرؤية بالقلب كما في صحيح مسلم^(٢): "أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس"^(٣).
ثم ساق أبرز الأدلة على هذا الرأي، ويقول: "ومن أوضح الأدلة على ذلك: أن أبا ذر ﷺ وهو في صدق اللهجة سأل النبي ﷺ عن هذه المسألة بعينها فأفتاه بما مقتضاه أنه لم يره"^(٤).
ثم ذكر حديث أبي ذر ﷺ قال: سألت رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ قال: "نور" أنى أراه"^(٥).
وقد أنهى الشيخ هذه المسألة وختمها بقوله: "والتحقيق الذي لا شك فيه، هو أن معنى الحديث، هو: ما ذكره من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته؛ لقوة النور الذي هو حجاب، ومن أصح الأدلة على ذلك أيضاً حديث أبي موسى المتفق عليه: "حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"^(٦)، وهذا هو معنى قوله ﷺ: "نور أنى أراه"^(٧)، أي: كيف أراه وحجابه النور ومن صفته أنه لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه"^(٨).^(٩)

من خلال ما تقدم فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه رأى ربه (تبارك وتعالى) بقلبه؛ لما روى ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: "رآه بقلبه"^(١٠).
وروى قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾^(١١)، قال: رآه بفؤاده مرتين^(١).

-
- (١) أضواء البيان، ج٣، ص٣٩٩.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح، ج١، ص١٥٨. كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ [١٣: النجم]، حديث رقم ١٧٦.
(٣) أضواء البيان، ج٣، ص٣٩٩.
(٤) الشنقيطي، الأضواء، ج٦، ص٢٨٨-٢٨٩.
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح، ج١، ص١٦١. كتاب الإيمان، باب في قوله ﷺ نور أنى أراه، حديث رقم ١٧٨.
(٦) سبق تخريجه، ص١١٩.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) الشنقيطي، الأضواء، ج٣، ص٤٠٠.
(١٠) صحيح مسلم، ج١، ص١٥٨، كتاب الإيمان، باب معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ﴾ [١٣: النجم]، حديث رقم ١٧٦.
(١١) سورة النجم، الآية ١١-١٣.

وقد سبق أن المرئي نزلة أخرى هو جبريل عليه السلام وروى أبو ذر رضي الله عنه: "رأه بقلبه ولم يره بعينه" ^(٢).

ثم إن هذه الرؤية الثابتة لرسول الله ﷺ بقلبه رؤية صحيحة، حيث رفعت جميع الحجب عن قلبه ﷺ حتى كافحت روحه الشريفة ذات الله (تبارك وتعالى) فرآه لذلك رؤية صحيحة ^(٣). قال النووي: "قال الإمام أبو الحسن الواحدي، وعلى هذا رأى بقلبه رؤية صحيحة، وهو أن الله (تعالى) جعل بصيرة في فؤاده أو خلق بفؤاده بصرًا حتى رأى ربه رؤية صحيحة، كما يرى بالعين" ^(٤).

ولم يناعز بهذا أحد من الأئمة المشهورين. وبهذا العرض الذي ذكره الشيخ الأمين يزول الالتباس والتعارض ويتضح لنا جلياً أن الرسول ﷺ لم ير ربه رؤية بعيني رأسه، وإنما كانت رؤية قلبية. وقد قال بهذا الرأي عدد من أئمة السلف (رحمهم الله) ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: "وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: (رأى محمد ربه بفؤاده مرتين) ^(٥)» ^(٦).

(١) صحيح مسلم، ج ١، ص ١٥٨. كتاب الإيمان، باب معنى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [١٣: النجم]، حديث رقم ١٧٦.

(٢) ابن خزيمة، محمد (ت ٣١١هـ)، كتاب التوحيد، ط ٥، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٤م.

(٣) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٥، ص ٢٤٩-٢٥١.

(٤) النووي، شرح صحيح مسلم، ج ٣، ص ٦؛ انظر: الألوسي، روح المعاني، ج ٢٧، ص ٥٣.

(٥) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

(٦) الشنقيطي، الأضواء، ج ٣، ص ٤٠٠؛ ولمزيد من الاطلاع على تفاصيل الخلاف بين علماء العقيدة والفرق الإسلامية في مسألة الرؤية؛ راجع ما يلي: الأشعري، الإبانة، ص ٢١-٣٠؛ والأشعري، اللمع، ص ٣٨-٤٢؛ والباقلاني، الإنصاف، ص ١٧٦-١٩٣؛ والهمداني، شرح الأصول الخمسة، ص ٢٣٣-٢٧٧؛ والبغدادي، أصول الدين، ص ١١٩-١٢٢؛ والوافي، الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة وفي الاعتقاد وأصول الديانات، ص ٢١-٢٢؛ وابن حزم، الفصل، ج ٢، ص ٣٤-٣٦؛ وابن حزم، الدرة فيما يجب اعتقاده، ص ٢٣٤-٢٣٧؛ والإسفرابيني، التبصير في الدين، ص ١٣٨-١٣٩؛ والجويني، الإرشاد، ص ١٥٧-١٧١؛ والجويني، لمع الأدلة في قواعد السنة، ص ١٠١-١٠٥؛ واليحصي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ص ٢٤٥-٢٥٣؛ وابن القيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص ٤٨١-٥٦٨؛ والإيجي، المواقف، ص ٢٩٩-٣١٠؛ وابن أبي العز، شرح الطحاوية، ج ١، ص ٢٠٧-٢٢٦؛ والتفتازاني، شرح المقاصد، ج ٣، ص ١٣٣-١٥٧؛ والقاري، شرح الفقه الأكبر، ص ٢١٣-٢١٧؛ والسفاريني، لوايح الأنوار، ج ٢، ص ٢٤٠-٢٥٦؛ والصاوي، شرح الجوهرة، ص ٢٥٥-٢٦٨؛ والبيجوري، تحفة المريد، ص ١٢٨-١٣٣؛ والسالمي، مشارق أنوار العقول، ص ٢٤٦-٢٧٣؛ والبوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص ١٧٠-١٧٥؛ والدوري، أصول الدين، ص ١٥٣-١٦٠؛

والأشقر، العقيدة في الله، ص ٢٠١-٢٠٢؛ والأشقر، الإيمان بالجنة والنار، ص ٢٥٤-٢٦٣؛ وموسى الأسود،
الإسراء والمعراج، ص ٢٢٣-٢٤٨؛ والقضاة، المختصر المفيد، ص ١١٣-١١٧.

المبحث الرابع: رأيه في مسائل القضاء والقدر

المطلب الأول: بين يدي مسألة القضاء والقدر

المطلب الثاني: في مراتب القدر الأربعة

المطلب الثالث: في الإرادة وأنواعها

المطلب الرابع: الهداية

المطلب الخامس: مسألة أفعال العباد

المطلب الأول: بين يدي مسألة القدر

سنورد فيما يلي آراء بعض العلماء والفرق الإسلامية حول معنى كل من القضاء والقدر بإيجاز لتتبين في ضوء ذلك آراء الشيخ الشنقيطي، ونورد بإيجاز أيضاً المعاني اللغوية لهما.

القدر لغة: القدر بفتح الدال وإسكانها لغتان بمعنى: مبلغ الشيء وكنهه، قال صاحب مجمل اللغة: "القَدْر مبلغ الشيء وكذلك القَدَر"^(١).

وقال في معجم مقاييس اللغة: "القاف، والدال، والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه، ونهايته، فالقدر مبلغ كل شيء، يقال: قدره كذا أي مبلغه، وكذلك: القَدَر، قال: والقَدَر قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها، وهو القَدَر أيضاً"^(٢)، قال اللحياني^(٣): "إن القَدَر -بالفتح- الاسم، والقَدَر -بالسكون- المصدر"^(٤).

"وقدرت الشيء أقدره من التقدير، ومنه الحديث: "فإن غم عليكم فاقدروا له"^(٥). أي: قدروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين يوماً وقيل قدروا منازل القمر فإنه يدلکم على أن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون.

ومن المعاني التي ورد بها القدر في القرآن الكريم ما يلي:

- الطاقة: ومنه قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ﴾^(٦).

- التضييق: ومثاله قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾^(٧).

وقد ذكر السيد الشريف الجرجاني: "أما القدر فمعانيه التي وردت في لغة العرب ثلاث، الأول: العلم المحيط

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج ٣، ص ٧٤٥.

(٢) المصدر السابق، ج ٥، ص ٦٢.

(٣) هو: علي بن المبارك أبو الحسن، أخذ النحو واللغة عن الكسائي كما أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي، كان حياً قبل سنة (١٨٩هـ) ولم يعرف تاريخ وفاته. السيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن (ت ٩١١هـ/ ١٥٠٥م)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، ١٩٦٤م، القاهرة، د.ط، ج ٢، ص ١٨٥.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج ٥، ص ٧٤.

(٥) ابن الأثير، مجد الدين ابن الأثير بن محمد الجزري (ت ٦٠٦هـ)، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر الزاوي المكتبة العلمية بيروت، د.ت، ج ٤، ص ٢٣.

(٦) سورة البقرة، الآية ٢٣٦.

(٧) سورة الفجر، الآية ١٦.

بمقادير الأشياء وجمع الأحوال التي تكون عليها، والثاني: الشيء المقدر الصادر عن فاعله كما علمه، والثالث: الترتب والحد الذي ينتهي إليه الشيء قال تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾^(١) أي رتب أقواتها وحدودها^(٢).

القدر شرعا:

القدر في الشرع: هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات مخصوصة وكتابته لذلك ومشيتها لها ووقوعها على حسب ما قدرها، وخلقها لها^(٣).

المراد أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته.

والقدر عند الأشاعرة: "إيجاد الله تعالى لجميع الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها طبقاً للإرادة"^(٤)، وذكر صاحب المواقف رأي الحكماء في القدر بأنه خروج الموجودات "إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرر في القضاء"^(٥).

القضاء لغة:

معناه إحكام الشيء وإتمامه وكل معاني القضاء الواردة في لغة العرب تعود إلى هذا الأصل^(٦).

(١) سورة فصلت، الآية ١٠.

(٢) انظر: الإيجي، أبو عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٥٦هـ)، المواقف، في علم الكلام، طبعة عالم الكتب، بيروت، د.ت، ج ٨، ص ١٧٧.

(٣) السفاريني، لوامع الأنوار، ج ١، ص ٣٤٨. وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ / ١٣٢٨م)، الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، تحقيق: زيد بن عبد العزيز بن فياض، الناشر: مطابع الرياض، ١٩٥٧م. ص ٣٥٢-٣٥٣؛ وعبد الرحمن المحمود، القضاء والقدر، ط ١، ١٤١٤هـ، دار النشر الدولي، الرياض، ص ٣٠.

(٤) انظر: الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص ١٨٣-١٨٨.

(٥) انظر: الباجوري، شرح جوهرة التوحيد، ص ١٨٣-١٨٨.

(٦) انظر معاني القضاء لغة فيما يلي: الفراهيدي، العين، ص ٧٩٦، الجوهري، الصحاح، ج ٥، ص ١٩٦٠-١٩٦١. وابن فارس، المقاييس، ج ٢، ص ٤٠٦. والراغب، المفردات، ص ٦٧٤-٦٧٦. و الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد (ت ٥٣٨هـ / ١١٤٤م)، أساس البلاغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٥٣م، دار الكتب المصرية، ص ٦٦٩-٦٧٠. وابن منظور، اللسان، ج ١١، ص ٢٠٩-٢١١. والفيروز آبادي، القاموس، ج ٢، ص ١٧٣٦.

- وقد ورد القضاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة بمعانٍ مختلفةٍ منها:
- الأداء، والفراغ قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾^(١).
 - الإعلام، ومنه قول الحق تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾^(٢). وقد ذهب الشيخ الشنقيطي إلى هذا المعنى أيضاً^(٣).
 - الحكم، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾^(٤).
 - القتل والموت، كقول المولى: ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾^(٥).
 - الخلق، ومثله قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾^(٦).
- وهذا هو ما اتفق عليه عند علماء التفسير وورد ذلك في كتبهم^(٧).

القضاء شرعاً:

يرى الإمام أحمد أن القضاء والقدر يوجبان التسليم وبهذا لم يمضي علماء السلف في تعريف القضاء والقدر وإنما سلموا بهما وتحدثوا عن مراتبهما وهي التي ذكرها الشيخ، وسأقوم بذكرها بعد قليل في المطلب الثاني^(٨).

يرى الأشاعرة أن قضاء الله تعالى هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأزل بجميع الأشياء

(١) سورة البقرة، الآية ٢٠٠.

(٢) سورة الإسراء، الآية ٤.

(٣) أضواء البيان، ج ٣، ص ١٤.

(٤) سورة طه، الآية ٧٢.

(٥) سورة القصص، الآية ١٥.

(٦) سورة فصلت، الآية ١٢.

(٧) انظر تفاصيل معنى القضاء لغة عند المفسرين فيما يلي: الطبري، جامع البيان، ج ١، ص ٥٥٦-٥٥٧؛ والسمرقندي، بحر العلوم، ج ١، ص ١٥٣؛ والماوردي، النكت والعيون، ج ١، ص ١٧٨؛ والزمخشري، الكشف، ج ٣، ص ٤٩٤ و ٥٠٥؛ وابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري، الأندلسي (ت ٥١٤هـ)، أحكام القرآن، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ط ٣، ج ٣، ص ١١٩٧؛ وابن عطية، المحرر الوجيز، ج ١، ص ٢٠١-٢٠٢؛ والرازي، مفاتيح الغيب، ج ٢، ص ٢٥؛ وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ٣، ص ٣٨، ٥٠؛ والشوكاني، فتح القدير، ج ١، ص ١٤٦؛ والألوسي، روح المعاني، ج ١، ص ٥١؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ١، ص ٢٨.

(٨) الشيباني، أحمد بن حنبل، القضاء العقيدة رواية أبي بكر الخلال، دار قتيبة، ط ١، دمشق، ١٤٨٨هـ، ج ١، ص ١٢٣.

خيرها وشرها على ما هي عليه فيما لا يزال^(١).

أما الماتريدية فيرون أن القضاء هو إيجاد الله تعالى للأشياء مع الإحكام والإتقان على الوجه الأكمل، ويرى الحكماء -على ما ذكر الأبي- أن القضاء عبارة عن علمه تعالى بما ينبغي أن يكون عليه الوجود^(٢).

اختلف المتكلمون في تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً على أقوال أهمها قولان، هما:

١- قول الأشاعرة: وهو عكس قول الماتريدية حيث جعلوا القضاء قدراً والقدر قضاءً، وقول الماتريدية هو أجدر الأقوال بالقبول؛ لموافقته للغة حيث إن أشهر معاني القضاء لغة الحكم وهو الفعل، فناسب اصطلاحه بالفعل، وأما القدر فلم يرد أن معناه في اللغة الفعل؛ فناسب أن يصطلح عليه بالعلم بدل الفعل^(٣).

٢- قول الماتريدية^(٤): الذين عرفوا القضاء بأنه إيجاد الله تعالى الأشياء على وجه الإحكام والإتقان؛ وعرفوا القدر بأنه: علم الله تعالى أزلاً بما تكون عليه المخلوقات من صفات وعليه يكون القضاء حادثاً؛ فهو صفة فعل ويكون القدر قديماً لأنه راجع إلى صفة العلم.

المطلب الثاني: مراتب القدر:

تكلم الشيخ في هذه المسألة عن مراتب القدر أثناء تفسيره للآيات المتصلة بمصطلح القضاء والقدر، ونبين فيما يلي رأيه في كل مرتبة.

(١) الأبي، المواقف، ج٣، ص٢٦١.

(٢) انظر: الإيجي، المواقف، ج٨، ص٩٧٨. انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ج٢، ص١٠٥.

(٣) بتصرف عن الدوري، أصول الدين، ص١٦١؛ ولمزيد من الاطلاع على أقوال العلماء في تعريف القضاء والقدر؛ راجع ما يلي: الأشعري، اللمع، ص٥٠، ٥١؛ والقادري، شرح الفقه الأكبر، ص٧٥؛ والسفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج١، ص٣٥٧، ٣٦٣؛ والصاوي، شرح الجوهرة، ص٢٥٢-٢٥٤؛ والبيجوري، تحفه المزيدي، ص١٢٧-١٢٨؛ والسالمي، مشارق أنوار القبول، ص٤٠٤-٤٠٥؛ وحبكة، العقيدة الإسلامية، ص٦٢٥-٦٢٧، والبوطي، كبرى اليقينيّات الكونية، ص١٦٠-١٦١؛ ووجدي، أركان الإيمان، ص٣٠٣-٣٠٤؛ والجزائري، أبو بكر، عقيدة المؤمن، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٩٩م، ص٤٣٢-٤٣٣؛ وعمر الأشقر، القضاء والقدر، ط٣، دار النفائس، عمان، ١٩٩٥؛ ومحمد سعيد رمضان البوطي، الإنسان مسير أم مخير، ط١، دار الفكر، عمان، ١٤١٨هـ/١٩٩٧م، ص٣٦-٣٩؛ ونوح القضاة، المختصر المفيد في علم التوحيد، ص١٠٩-١١٠.

(٤) راجع: أبو زهره، المذاهب الإسلامية، ص١٧٣، ١٨٢؛ والدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ص١١٦،

المرتبة الأولى: العلم:

والمقصود بها عنده أن يؤمن العبد بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاً، ما كان وما سيكون، فلا يكون شيء إلا بعلمه سبحانه وتعالى.

وأدلة هذه المرتبة في القرآن الكريم أكثر من أن تحصر قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١).

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ * فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ^(٢)، فقال: "إن معنى ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ أي كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو شقاوة؛ فإنكم تصيرون إليه فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه شقي صار إلى الشقاوة^(٣).

ومنها أيضاً قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(٤): فالشيخ يرى أن "هذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم، يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون، لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون"^(٥).

ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾^(٦)، ويفسر الشيخ معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا لِنَعْلَمَ﴾ أي علماً يترتب عليه الثواب والعقاب؛ فلا ينافي كونه عالماً به قبل وقوعه، وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علماً جديداً؛ لأنه عالم بما سيكون حيث قال تعالى: ﴿وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٧)، وقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بعد قوله: (ليبتلي) دليل على أنه لا يفيد الاختبار علماً لم يكن يعلمه - سبحانه وتعالى عن ذلك - بل هو تعالى عالم بكل ما سيعمله خلقه وعالم بكل شيء قبل وقوعه كما لا خلاف فيه بين

(١) سورة الأنعام: الآية ٥٩.

(٢) سورة الأعراف، الآية ٢٩-٣٠.

(٣) الأضواء، ج ٢، ص ٢٩٧.

(٤) سورة الأنعام، الآية ٢.

(٥) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٨٨.

(٦) سورة البقرة، الآية ١٤٣.

(٧) سورة آل عمران، الآية ١٥٤.

المسلمين: «لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ»^(١) ^(٢).

المرتبة الثانية: الكتابة

والمقصود بها عند الشيخ أن يؤمن العبد أن الله تعالى قد كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء وما هو كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف سنة.

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: «مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ»^(٣)، وقوله تعالى: «لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»^(٤). ومنها أيضاً، قوله تعالى: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»^(٥)، فقال موضحاً معنى الآية: "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل ما أصاب من المصائب في الأرض، كالقحط والجذب والجوائح في الزراعة والثمار وفي الأنفس من الأمراض والموت كله مكتوب في كتاب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب"^(٦).

وقال رحمه الله -: "الشقي من كتب عليه الشقاء أزلّ عند الله تعالى فإنه جل وعلا قدر مقادير الخلق قبل أن يوجدوا وصرف مشيئاتهم وأعمالهم إلى ما كتب ولما سأل بعض أصحاب الرسول (ﷺ) عن العمل أهو خطة مدبرة قد فرغ منها أم هو أنف؟ قال (ﷺ): "لا بل بما جفت به الأقلام وجرت به المقادير"، قيل له: "فكيف يعمل العاملون؟" قال: "كل ميسر لما خلق له"^(٧) ^(٨).

(١) سورة سبأ، الآية ٣.

(٢) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ٢٨؛ وانظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٠٣، ص ٤٩١، ج ٤، ص ٨٠، ج ٦، ص ٢٠٧، ٢٧٧، ج ٧، ص ٥٩١، ٥٩٢؛ و معارج الصعود، ص ٦٧.

(٣) سورة الأنعام، الآية ٣٨.

(٤) سورة الحج، الآية ٧٠.

(٥) سورة الحديد، الآية ٢٢.

(٦) أضواء البيان، ص ٨١٤.

(٧) الحديث بهذا النص في صحيح ابن حبان، ج ٢، ص ٤٩. قال عنه ابن حبان صحيح. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده قوي. وفي صحيح مسلم بنص آخر، كتاب القدر، باب كيفية الخلق للأدمي في بطن أمه، حديث رقم ٢٦٥٠، ج ٢، ص ٢٠٤٠.

(٨) معارج الصعود، ص ٢٥١.

ويتابع الشيخ القول بأنه: "فهو سبحانه قد كتب على كل واحد من الناس ما هو واقع به من شقاء أو سعادة وخير أو شر قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة" (١). (٢)

المرتبة الثالثة: المشيئة

والمقصود بها عند الشيخ بصورة عامة أنه ما من شيء في السموات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيتته فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبداً سواء كان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق وقد بين ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ (٣)، وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ (٥).

وقد فصل الشيخ الأمين - رحمه الله - القول في هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٦)، فقال: "وقوله في هذه الآية: ﴿وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ﴾ يدل على أن ما يعرض للعبد من غفلة ومعصية إنما هو بمشيئة الله تعالى؛ إذ لا يقع شيء البتة كائناً ما كان إلا بمشيئته الكونية القدرية، جل وعلا: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٧)، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ (٨)، ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَذَاهَا﴾ (٩)، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ (١٠)، ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (١١)، ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ (١٢)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شيء من خير وشر لا يقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض" (١٣).

(١) راجع: صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٠٤٢-٢٠٤٤. كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى، حديث رقم ٢٦٥٣.

(٢) معارج الصعود، ص ٣٠٢؛ وانظر: أضواء البيان، ج ٣، ص ٢٦٨.

(٣) سورة الأنعام، الآية ١١٢.

(٤) سورة يس، الآية ٨٢.

(٥) سورة البقرة، الآية ٢٥٣.

(٦) سورة الكهف، الآية ٢٨.

(٧) سورة الإنسان، الآية ٣٠.

(٨) سورة الأنعام، الآية ١٠٧.

(٩) سورة السجدة، الآية ١٣.

(١٠) سورة الأنعام، الآية ٣٥.

(١١) سورة البقرة، الآية ٧.

(١٢) سورة الأنعام، الآية ٢٥.

(١٣) أضواء البيان، ج ٤، ص ٩٠.

وقد قال عند تفسير الآية: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً﴾^(١): "صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء إيمان جميع من في الأرض لآمنوا كلهم جميعاً، وهو دليل واضح على أن كفرهم واقع بمشيئته الكونية القدرية وبين ذلك أيضاً في آيات كثيرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾^(٤)، إلى غير ذلك من الآيات^(٥).

المرتبة الرابعة: خلق الإنسان

والمقصود بها عند الشيخ الإيمان المطلق بأن الله تعالى خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد فلا يقع شيء في هذا الكون إلا والله تعالى خالقه، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾^(٦)، وقال: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾^(٧).

ذكر الشيخ الأمين - رحمه الله - المرتبة الرابعة والتي هي الأساس في تركيز الإيمان بالقدر عند تفسير آيات الخلق؛ فعند قوله تعالى: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾^(٨)، قال: "أي خلقهم لأن يختلفوا إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر وشقي وسعيد، ليصرف كلاً إلى ما كتب له في الأزل، ولتظهر فيهم آثار صفات الله تعالى وأسمائه من رحمة ورضا وثواب للمطيعين، وقهر وجبروت وشدة وعذاب للعاصين"^(٩). وأضاف في تفسيره للآية قوله: "أي أراد ذلك منهم قدراً عند وجودهم فوجدوا كما أراد الله، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾"^(١٠).^(١١)

(١) سورة يونس، الآية ٩٩.

(٢) سورة الأنعام، الآية ١٠٧.

(٣) سورة السجدة، الآية ١٣.

(٤) سورة الأنعام، الآية ٣٥.

(٥) أضواء البيان، ج ٢، ص ٤٩٢؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٢٢١.

(٦) سورة الصافات، الآية ٩٦.

(٧) سورة غافر، الآية ٦٢.

(٨) سورة هود، الآية ١١٩.

(٩) معارج الصعود، ص ٨٢.

(١٠) سورة يس، الآية ٨٢.

(١١) سورة البقرة، الآية ١٨٥.

المطلب الثالث: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية:

المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية، فالإرادة الشرعية؛ هي المتضمنة للمحبة والرضا والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات.

ومثال الإرادة الشرعية في كتاب الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(١). ومثال الكونية قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾^(٢).

الإرادة الكونية مرتبطة بمشيئة الله الشاملة، وأما الإرادة الشرعية فهي ترجع إلى إرادة العباد في ما كلفو به شرعاً، وفي توضيح العلاقة بين الإرادتين، قال -رحمه الله-: "وتحقيق النسبة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية أنه بالنسبة إلى وجود المراد وعدم وجوده؛ فالإرادة الكونية أعم مطلقاً؛ لأن كل مراد شرعاً يتحقق وجوده في الخارج إذا أريد كوناً وقدرراً كإيمان أبي بكر، وليس يوجد ما لم يرد كوناً وقدرراً ولو أريد شرعاً؛ كإيمان أبي لهب.

فالشيخ يرى أن إرادة العبد فعل ما طلبه الشرع مرتبط بإرادة الله الكونية، فسيدنا أبو بكر أراد الإيمان واقترب ذلك بالإرادة الكونية، أما أبو لهب فقد طلب الشرع منه الإيمان، لكنه لم يؤمن لأن الإرادة الكونية لم تقع بذلك. ويؤكد الشيخ هذا المعنى بقوله: "فكل مراد شرعي حصل فبالإرادة الكونية، وليس كل مراد كوني حصل مراداً في الشرع.

وأما بالنسبة لتعلق الإرادتين بعبادة الإنس والجن لله تعالى: فالإرادة الشرعية أعم مطلقاً والإرادة الكونية أخص مطلقاً؛ لأن كل فرد من أفراد الجن والإنس أراد الله منه العبادة شرعاً ولم يردّها من كلهم كوناً وقدرراً؛ فتعم الإرادة الشرعية عبادة جميع الثقّلين، وتختص الإرادة الكونية بعبادة السعداء منهم كما قدمنا من أن الدعوة عامة، والتوفيق خاص؛ كما بينه تعالى بقوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(٣)، فصرح بأنه يدعو الكل ويهدي من شاء منهم، وليست النسبة بين الإرادة الشرعية والقدرية العموم والخصوص من وجه، بل هي العموم والخصوص المطلق كما بينا، إلا أن إحداها أعم مطلقاً من الأخرى باعتبار، والثانية أعم مطلقاً باعتبار آخر كما بينا والعلم عند الله تعالى"^(٤).

ووضح الشيخ في موضع آخر كلاً من الإرادتين بقوله: "إن الإرادة نوعان: كونية قدرية وهي مشيئة الله وقوع أو عدم وقوعه، وإرادة شرعية دينية؛ بحيث يطلب المراد باعتبار الشرع؛

(١) معارج الصعود، ص ٢٠٣؛ وانظر: دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٥٨.

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٥٣.

(٣) سورة يونس، الآية ٢٥.

(٤) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٦٠-١٦١.

بحيث لو أدى الإنسان ما أريد منه شرعاً أثيب، وإن لم يؤد ذلك استحق العقاب والنكال والعذاب، والإرادة الشرعية لا تستلزم الإرادة الكونية القدرية؛ لأن النفوذ وعدمه يتعلق بالإرادة القدرية، ولا يتعلق ذلك بالإرادة الشرعية، فالشيء الذي يراد إرادة شرعية مطلوب شرعاً، ولكن قد يريده الله كوناً وقد لا يريده كوناً وقدراً فلا يقع" (١).

وقد سبق شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الشنقيطي في الكلام عن الإرادتين: الكونية والشرعية حيث فرق بينهما وبين الأقسام الناتجة عن تداخلهما بطريقة رياضية منطقية، وذلك في قوله: الإرادة في كتاب الله على نوعين إحداها الإرادة الكونية: وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المرات التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المرات ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاؤهم بالحسن... فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المرات إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أربعة:

أحدهما: ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ فإن الله أَرادَه إرادة تدين وشرع فأمر به وأحبه ورضيه وأَرادَه إرادة كون فوقه، ولولا ذلك لما كان.

الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط: وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة؛ فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار؛ فتلك كلها أَرادَه دين، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع.

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: كالمباحات، وكذلك المعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي" (٢).

(١) معارج الصعود، ص ٣٠٢؛ وانظر: دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٩-١٣٣، ١٥٩؛ والأضواء، ج ٧، ص ٢٢٢.

(٢) انظر وراجع: شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى الكبرى، ج ٨، ص ١٨٧-١٨٩؛ وانظر أيضاً: المصدر نفسه، ج ٨، ص ٤٤٠؛ و السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج ١، ص ٣٣٨.

المطلب الرابع: الهداية

تكلم الشيخ الأمين -رحمه الله تعالى- عن الهداية وذكر أنواعها فقال: "إن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين؛ أحدهما عام، والثاني خاص:

• أما الهدى العام فمعناه إبانة طريق الحق وإيضاح المحجة سواء سلكها المبين له أم لا. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾^(١) أي بينا لهم طريق الحق على لسان نبينا صالح (عليه السلام) وعلى نبينا الصلاة والسلام، مع أنهم لم يسلكوها، بذليل قوله عز وجل: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾^(٢)، ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾^(٣)، أي بينا له طريق الخير والشر، بذليل ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^(٤).

• وأما الهدى الخاص: فهو تفضيل الله بالتوفيق على العبد ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾^(٥) (٦).

ويوضح الشيخ هذين المعنيين بقوله: "إن الهدى المثبت له ﷺ هو الهدى العام الذي هو البيان والدلالة والإرشاد وقد فعل ذلك ﷺ فبين المحجة البيضاء حتى تركها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والهدى المنفي عنه في آية: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾^(٧)، هو الهدى الخاص الذي هو التفضيل بالتوفيق؛ لأن ذلك بيد الله وحده وليس بيده ﷺ، كما قال: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾^(٨) (٩).

ويتابع الشيخ الأمين - رحمه الله - ويذكر أن التوفيق الخاص هو ملك الله تعالى سبحانه يمن به على من يشاء من خلقه، وقد فصل القول في ذلك عند ذكر الآية: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١٠)، فملكه سبحانه وتعالى وحده للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على خلقه يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق فهو فضل منا ورحمة، ومن لم نفعل له ذلك

(١) سورة فصلت، الآية ١٧.

(٢) سورة فصلت، الآية ١٧.

(٣) سورة الإنسان، الآية ٣.

(٤) سورة الإنسان، الآية ٣.

(٥) سورة الأنعام، الآية ١٢٥.

(٦) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ٨.

(٧) سورة القصص، الآية ٥٦.

(٨) سورة المائدة، الآية ٤١.

(٩) الأضواء، ج ٧، ص ١٢٦-١٢٧؛ وانظر المصدر نفسه، ج ٣، ص ٢٦٨، ج ٤، ص ١٤٧، ج ٦، ص ٤٥٦.

(١٠) سورة الأنعام، الآية ١٤٩.

فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا بل إن أعطينا ذلك ففضل، وإن لم نعطه فعدل" (١).

ووجهة نظر الشيخ الأمين في تقسيم الهداية إلى هذين النوعين إنما يوافق بذلك من سبقه من العلماء من أهل السنة والجماعة.

المطلب الخامس: أفعال العباد

ظهور الخلاف في مسألة القضاء والقدر وأفعال العباد:

أثيرت مسألة القضاء والقدر عند علماء الإسلام لما رأوا أن أدلة الكتاب والسنة والمعقول متعارضة في ظاهرها؛ فبعضها يدل ظاهره على الجبر، وبعض آخر يدل ظاهره على الاختيار، فمما يدل ظاهره على أن الإنسان مجبر على فعله:

- قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ (٢).
- قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ (٣)؛ وغيرها من الآيات الكريمة.
- وقوله ﷺ: "الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره" (٤)؛ وغيره من الأحاديث النبوية.

- ومما يدل ظاهره على أن الإنسان مخير مختار:
- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (٥).
- وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٦)؛ وغيرها من الآيات الكريمة.
- ومن صحيح العقل أننا لو قلنا بأن العبد مجبر فقدرته لا أثر لها، ولكن لو لم تكن له قدرة، لما كان معنى للأوامر والنواهي وللثواب والعقاب (٧).

(١) أضواء البيان، ج٧، ص٢٢٣.

(٢) سورة التوبة، الآية ٥١.

(٣) سورة الصافات، الآية ٩٦.

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه، ج٤، ص٢٠٣٧، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه حديث، حديث رقم ٢٦٤٥، وهذا القول لعبدالله ابن مسعود.

(٥) سورة الكهف، الآية ٢٩.

(٦) سورة المدثر، الآية ٣٨.

(٧) انظر: عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ط٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٧م، ص٢٥٦-٢٥٧؛ والدوري، أصول الدين، ص١٦٤.

آراء العلماء في هذه المسألة:

قسم العلماء أفعال العباد إلى قسمين:

الأول: أفعال اضطرارية: وهي التي لا قدرة للإنسان فيها ولا اختيار كحركة ارتعاش اليد وحركة الجهاز

الهضمي والتنفس، والفرق الإسلامية مجمعة على أنها مخلوقة لله - سبحانه وتعالى وليس للعبد فيها دخل فلا تكليف فيها ولا ثواب ولا عقاب بها.

الثاني: أفعال اختيارية: وهي التي للإنسان فيها قدرة واختيار كالسير والكلام^(١).

فالجبرية^(٢) وهم الذين نفوا القدر والاختيار والإرادة عن الإنسان وقالوا إنه مجبر كالريشة في مهب الريح، وبناء عليه تكون أفعاله بنوعيتها مخلوقة لله - سبحانه وتعالى - وعليه يكون الثواب والعقاب والتكاليف الشرعية، جبراً كذلك، واستدلوا بما سبق من الآيات التي يفهم منها معنى الجبر.

والمعتزلة يرون أن العباد هم من يخلق الأفعال الاختيارية وليس لله - سبحانه وتعالى - فيها صنع ولا تقدير، لا بإيجاب ولا بنفي، ومع ذلك فالله - سبحانه وتعالى - عالم أولاً بأفعال خلقه، فلم يزل عالماً بمن سيؤمن وبمن سيعصى وأن الإنسان فاعل مختار، يعمل بالقدرة الحادثة التي منحها إياه العناية الإلهية فيوجهها حسبما يريد، وأن إرادة الله - سبحانه وتعالى - وأمره متلازمان:

فالله - سبحانه وتعالى - يريدنا أن نوحده، وأن نؤمن برسله وأن نفعل سائر التكاليف الشرعية ويأمرنا بذلك وينهانا عن معصيته، وأما الإنسان فهو يفعل ما يريد ويختار بكامل إرادته، واحتج المعتزلة بما يلي:

- لو كان الله - سبحانه وتعالى - خالقاً لأفعال العباد وأنه لا اختيار لهم، لكان ما يلي:
- بطلان التكليف الشرعي من أوامر ونواهي.
- بطلان الثواب والعقاب.

(١) البوطي، كبرى اليقينيّات الكونية، ص ١٦٢-١٦٣؛ والدوري، أصول الدين، ص ١٦٤-١٦٥؛ والقرضاوي، يوسف، الإيمان بالقدر، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠١م، ص ٢٧-٢٨.

(٢) وهم أتباع الجعد بن درهم (ت ١١٨هـ/٧٣٦م) والجهم بن صفوان السمرقندي الراسبي بالولاء (ت ١٢٨هـ/٧٤٥م) وهي من الفرق الإسلامية المبكرة الظهور وأساس اعتقادها الجبر وسلب الإرادة الإنسانية. راجع: الأشعري، المقالات، ج ١، ص ٢١٤؛ والبغداد، الفرق بين الفرق، ص ١٩٤-١٩٧؛ وابن حزم، الفصل، ج ١، ص ٣٨٦؛ والإسفرابيني، التبصير في الدين، ص ٩٦؛ والشهرستاني، الملل، ج ١، ص ٩٧، ٩٩؛ والقاسمي، تاريخ الجهمية والمعتزلة، ص ٩-٥٥.

- انتفاء الفائدة من بعث الأنبياء (عليهم السلام)^(١).

وأما الأشاعرة يرون أن أفعال الفرد الاختيارية مخلوقة لله - سبحانه وتعالى - وليس للعبد تأثير فيها وأن الله - سبحانه وتعالى - يخلق فيه القدرة على القيام بذلك الفعل فيكون فعل العبد إبداع لله وكسب للعبد.

والكسب: هو اقتران قدرة العبد بفعل الله - سبحانه وتعالى - أي إن الإنسان إذا أراد أن يفعل فعلاً من الأفعال فإن الله - سبحانه وتعالى - يخلق له في هذه اللحظة نفسها قدرة على هذا الفعل، وهذه الأخيرة هي التي تكتسب لا تخلقه ورأيهم هذا متوسط بين الجبرية والمعتزلة واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾^(٢)، والفعل من جملة الأشياء التي خلقها الله - سبحانه وتعالى -.

٢ - لو كان العبد خالقاً لأفعاله بالاختيار والاستقلال، لوجب أن يعلم تفاصيلها ويستحيل على الإنسان أن يحيط بجميع وجوه الفعل، إذ تصدر عنه أفعال في غفلته، وذهوله، وهي على الانسجام والانتظام وصفة الإتقان والإحكام، والعبد غير عالم بما يصدر عنه، فوجب أن يكون مصدر ذلك هو الله تعالى^(٣).

ويرى الماتريدية أن أفعال العباد مخلوقة بخلق الله تعالى إياها كلها ومفعوله له، والله تعالى هو موجدتها ومحدثها ومنشئها والعبد فاعل على الحقيقة وهو ما يحصل منه باختيار وقدرة حادثين هذا هو فعل العبد وفعله غير فعل الله تعالى وفعل الله تعالى هو الإيجاد والإحداث وللعبد فعل وليس منه إيجاد^(٤).

رأي الشيخ الشنقيطي في مسألة أفعال العباد (القدر).

وافق الشيخ الأمين الشنقيطي جمهور علماء المسلمين وسار على نهجهم الوسطي المعتدل. وقد أشار إلى آراء الفرق التي غالت في هذه المسألة ثم قدم رأيه فيها. ومما ذكره في هذا المقام: "وأما القدرية فضلوا بالتفريط؛ حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالاً من غير تأثير لقدرة الله تعالى فيه.

(١) راجع: الهمذاني، شرح الأصول الخمسة، ص ٣٢٣-٣٩٠؛ وعرفان، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ص ٢٦٨-٢٦٩؛ والدوري، أصول الدين، ص ١٦٦-١٦٧؛ والقرضاوي، الإيمان بالقدر، ص ٢٦.

(٢) سورة الفرقان، الآية ٢.

(٣) راجع: الأشعري، الإبانة، ص ٦٧-٧٠؛ والأشعري، اللمع، ص ٤٣-٧٢.

(٤) محمد البزدوي، أصول الدين، المكتبة الأزهرية، مصر، ٢٠٠٣م، ص ١٠٤.

وأما الجبرية فضلوا بالإفراط؛ حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلاً حتى يؤاخذ به. وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا؛ فأثبتوا للعبد أفعالاً اختيارية - ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية - وأثبتوا أن الله خالق كل شيء؛ فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته. وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بقدرة الله وبمشيئته سبحانه وتعالى، فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختياراً بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلاً اختيارياً يثاب عليه ويعاقب^(١).

ثم ذكر رأي طائفة أهل السنة والجماعة في القدر، فقال: "إن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة؛ فريق في الجنة وفريق في السعير. وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأيدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً، فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك. ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وحرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه من أعمال الخير المستوجبة السعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء. فأثوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا طائعين غير مجبورين ولا مقهورين: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٢)، ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٣)^(٤).

أورد الشيخ آراء الجبرية والرد عليها، فدحض أقوالهم بأسلوب حوار رافع مستخدماً منهج المناظرة والحوار، ومما قاله في هذه المسألة: "وإدعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء، ومن أعظم الضروريات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية كحركة المرتعش فرقاً ضرورياً لا ينكره عاقل. وإنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورين وفقأت عينه مثلاً وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر فقلت له: أنا مجبور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك، بل هو فعل الله وأنا لا دخل لي فيه؛ فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك، بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلاً: إن هذا بإرادتك ومشيئتك"^(٥).

ويتابع الشيخ عرض شبه الجبرية ويرد عليها بالأسلوب التقريري الحوار المنطقي، ويدير حواراً بين جبري وسني، يقول رحمه الله: "لو فرضت أن جبرياً ناظر سنياً، فقال

(١) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ٣٣٠؛ وانظر: معارج الصعود، ص ٢٩٧-٢٩٨.

(٢) سورة الإنسان، الآية ٣٠.

(٣) سورة الأنعام، الآية ١٤٩.

(٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٢٣-٢٢٤.

(٥) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٢٤.

الجبري: حجتى لربى أن أقول: إني لست مستقلاً بعمل، وإني لا بد أن تنفذ مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي، فأنا مجبور فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه؟

فإن السني يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاه لك، جعل لك سمعاً تسمع به، وبصراً تبصر به، وعقلاً تعقل به، وأرسل لك رسولاً، وجعل لك اختياراً وقدرة ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق وهو ملكه المحض إن أعطاه ففضل، وإن منعه فعدل، كما أشار له تعالى بقوله: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(١) بمعنى أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق؛ فمن أعطيه ففضل ومن منعه فعدل^(٢).

واضح من كلام الشيخ أنه يقصد بالسني غير الجبري، لكن توضيحه لا ينطبق على المعتزلة، ويتابع الشيخ رحمه الله تعالى إيراد شبههم ويرد عليهم ويدحض معتقداتهم بقوله: "فإن قيل إذا كانوا لا يستطيعون السمع ولا يبصرون ولا يفقهون لأن الله جعل الأكثه المانعة من الفهم على قلوبهم، والوقر الذي هو النقل المانع من السمع في آذانهم، فهم مجبورون، فما وجه تعذيبهم على شيء لا يستطيعون العدول عنه والانصراف إلى غيره؟

فالجواب: إن الله جل وعلا بيّن في آيات كثيرة من كتابه العظيم أن تلك الموانع التي يجعلها على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم كالختم والطبع والغشاوة والأكثه ونحو ذلك إنما جعلها عليهم جزاءً وفاقاً لما بادروا إليه من الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم؛ فأفزع الله قلوبهم بالطبع والأكثه ونحو ذلك جزاء على كفرهم؛ واستدل على رأيه هذا ببعض الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾^(٣)، أي بسبب كفرهم، وهو نص قرآني صريح في أن كفرهم السابق هو سبب الطبع على قلوبهم. وقوله: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾^(٤)، وهو دليل أيضاً واضح على أن سبب إزاغة الله قلوبهم هو زيغهم السابق. وقوله: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾^(٥)، وقوله: ﴿وَنَقَلْنَا أَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرْنَاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(٦)، وقوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾^(٧)، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الطبع على القلوب ومنعها من فهم ما ينفع عقاب من الله على الكفر السابق على ذلك، وهذا الذي ذكرناه هو وجه رد شبه الجبرية التي يتمسكون بها في هذه

(١) سورة الأنعام، الآية ١٤٩.

(٢) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ٣٣١.

(٣) سورة النساء، الآية ١٥٥.

(٤) سورة الصف، الآية ٥.

(٥) سورة البقرة، الآية ١٠.

(٦) سورة الأنعام، الآية ١١٠.

(٧) سورة المطففين، الآية ١٤.

الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم^(١).

ويدخل في موضوع القضاء والقدر مسألة عدم جعل الناس أمة واحدة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾^(٢).

حاول الشيخ الأمين رحمه الله أن يرد إشكالاً يلتبس على كثير من الناس، وقد نجح في هذا، فهو يقول عند تفسير هذه الآية الكريمة: "وهنا يرد إشكال يسأل عنه طالب العلم، وهو ما المانع من جعل الناس أمة واحدة؛ إما مهتدين على دين واحد، وإما كفاراً كلهم؟ وما الحكمة في جعلهم مختلفين؟ والجواب أن رب السموات والأرض غني غنى مطلقاً بذاته، خلق الخلق لتظهر فيهم أسرار أسمائه وصفاته وعلامات ملكه وسلطنة قهره.

ومن صفاته تعالى ما يدل على الرحمة والرفقة والشفقة، ومنها ما يدل على العزة والقهر والجبروت والغلبة، فلو جعل الناس كلهم مهتدين لما ظهر للخلق كمال الإنصاف والعدل، ولما ظهر للناس شدة قهره وجبروته. ولو جعلهم كلهم كفاراً لما ظهر للناس آثار رحمته وعطفه وجوده وإحسانه ولهذا هدى الله تعالى قوماً وطبعهم على الطيب من الأعمال، وصرف نياتهم إلى ما سبق به الأزل لهم من الخير؛ لتظهر فيهم آثار أسمائه الدالة على الرحمة وغيرها من صفات الإحسان والجود والكرم. وخلق آخرين وطبعهم على الخبث، وصرف نياتهم إلى ما كتب لهم في الأزل وفي سابق علمه من الشقاء؛ لتظهر فيهم آثار قدرته وشدة بطشه وكمال عدله وإنصافه"^(٣).

كما أورد آراء القدرية في مسألة أفعال العباد وبين انحرافهم عن المسار العقدي مع دفعهم إلى إنكار القدر وجعلهم العبد مستقلاً بجميع أفعاله لا دخل لمشئته الله فيه^(٤)، وقد رد عليهم رحمه الله بأسلوبه المنطقي من ذلك ما ذكره في تفسيره لقوله: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾^(٥)، ومما قاله: "ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشئته: أنه لا يمكن أحد أن ينكر علم الله بكل شيء قبل وقوعه، والآيات والأحاديث الدالة على بطلان هذا المعتقد الباطل عند القدرية لا ينكرها إلا مكابر: "ويؤخذ من هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم بطلان مذهب القدرية: أن

(١) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٤٤-١٤٥؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ٦، ص ٦٥٣، ج ٧، ص ١٠٩-١١٠؛ ودفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ٩-١٠؛ ومعارج الصعود، ص ٧٩.

(٢) سورة هود، الآية ١١٨.

(٣) معارج الصعود، ص ٢٩٤-٢٩٥.

(٤) انظر: معارج الصعود، ص ٢٩٧.

(٥) سورة الكهف، الآية ١٧.

العبد مستقل بعمله من خير أو شر وأن ذلك ليس بمشيئة الله بل بمشيئة العبد، سبحانه جل وعلا عن أن يقع في ملكه شيء بدون مشيئته وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً^(١).

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى، وإيضاح ذلك : أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك؟ وتصير علم الله جهلاً بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟ والجواب بلا شك هو: أن ذلك لا يمكن بحال؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾^(٢).

ولا إشكال ألبتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعاً مختاراً غير مقهور ولا مجبور وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٣) «(٤)».

(١) أضواء البيان، ج ٤، ص ٤٠.

(٢) سورة الأنعام، الآية ١٤٩.

(٣) سورة الإنسان، الآية ٣٠.

(٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٢٤-٢٢٥.

الفصل الثاني:

جانب النبوات في مؤلفات الشيخ الشنقيطي

تمهيد:

المبحث الأول: تعريفه للنبي والرسول والفرق بينهما

المبحث الثاني: عصمة الأنبياء (عليهم السلام)

المبحث الثالث: التفاضل بين الأنبياء والرسل (عليهم السلام)

المبحث الرابع: وظائف الأنبياء والرسل

المبحث الخامس: بشرية الرسل

المبحث السادس: الكتب السماوية

تمهيد:

مبحث النبوات من المواضيع الهامة في التصور العقدي لدى الفرد، إذ بدونه لا يكتمل إيمان المرء، وبه يكتمل الاعتقاد الصحيح، وسأقوم إن شاء الله تعالى في هذا الفصل ببيان ما قاله الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا المجال.

المبحث الأول: تعريفه للنبي والرسول والفرق بينهما

قال رحمه الله تعالى في تفسيره لآية الحج، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾^(١): "وآية الحج هذه تبين أن ما اشتهر على السنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحى إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحى إليه وأمر بتبليغ ما أوحى إليه: غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾^(٢)، يدل على أن كلا منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. والمراد بالتغاير أن النبي جاء على رسالة رسول سابق والرسول جاء برسالة جديدة أي شريعة.

واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي تثبت بها نبوته، وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول؛ هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعوا الناس إلى اتباع رسول قبله؛ كأنبيا بني إسرائيل الذين كانوا يُرسلون ويُؤمرون بالعمل بما في التوراة كما بينه تعالى بقوله: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾^(٣)^(٤).

ورأي الشيخ هنا يوافق رأي عدد من العلماء وخصوصاً رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال في هذا الصدد: "قال النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك على من خالف أمر الله ليبخله رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشرعية قبله ولم يرسل إلى أحد ببلغه رسالة فهو نبي وليس برسول، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾^(٥)، قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾^(٦) فذكر إرسالاً يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق

(١) سورة الحج، الآية ٥٢.

(٢) سورة الحج، الآية ٥٢.

(٣) سورة المائدة، الآية ٤٤.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج ٥، ص ٧٣٥؛ وانظر: رحلة الحج، ص ١٣٦، ١٣٧.

(٥) سورة الحج، الآية ٥٢.

(٦) سورة الحج، الآية ٥٢.

الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف أمر الله كنوح عليه السلام وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس، وقبلهما آدم كان نبياً مكلماً، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به عندهم لكونهم مؤمنين بهم، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرهم بشريعة التوراة، فإن أرسلوا إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فهم رسل، وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة^(١).

مما تقدم نستخلص أن الشيخ يتابع عدداً من العلماء السابقين كابن أبي العز الحنفي^(٢) والبيضاوي^(٣) كما يوافق رأي ابن تيمية تماماً حيث يرى أن النبي والرسول كلاهما مرسل من الله فهما متشابهان في هذه النقطة ولكنهما مختلفان في أن الرسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل ومعه معجزة تثبت نبوته ورسالته، فكل رسول نبي أما النبي فهو مرسل من الله لكنه يدعو الناس إلى اتباع شرع رسول قبله فهو لا يأتي برسالة جديدة، وإنما يدعو بشرع ودعوة رسول قبله.

(١) ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (ت٧٢٨هـ)، النبوات، دار المعرفة، الريان، القاهرة، ط١، ١٩٩٢م، ص١٧٢-١٧٣. ويعاد (ابن تيمية، النبوات).

(٢) التفਤازاني، الشرح، ج١، ص١٥٥.

(٣) انظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج٤، ص٥٧.

المبحث الثاني: عصمة الأنبياء (عليهم السلام)

عصمة الأنبياء هي من أهم الصفات التي خص الله سبحانه بها الأنبياء والرسل (عليهم السلام) ومعناها في اللغة: الحفظ^(١).

والعصمة في الاصطلاح: "لطف من الله سبحانه وتعالى (يحمل العبد) على فعل الخير ويزجره عن فعل الشر مع بقاء الاختيار؛ تحقيقاً للابتلاء"^(٢).

وعصمة الأنبياء تتجلى في أمر التبليغ وأمر الذنوب والمعاصي وهو ما سنبين رأي الشيخ فيه فيما يلي:

رأيه في عصمة الأنبياء في التبليغ:

تكلم الشيخ رحمه الله عن هذه المسألة، ومما قاله في هذا المجال: "واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ" فرأيه في هذه المسألة واضح وصريح في أن الرسل والأنبياء لا يقع منهم خطأ أو تحريف في تبليغ الرسالة، ويتضح هذا الأمر بما ورد في القرآن عن تبليغ سيدنا محمد ﷺ رسالته، حيث بين الله سبحانه وتعالى أنه سيتكفل بعدم نسيان الرسول محمد ﷺ شيئاً من الرسالة وأن كتابها محفوظ، وأن الرسول ﷺ أمين في تبليغ الرسالة لا ينقص منها ولا يزيد، قال تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قُرَأَتْهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿سَنُقَرِّؤُكَ فَلَا تَنْتَسِي﴾^(٤)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾^(٦).

ورأي الشيخ الأمين يوافق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول في ذلك: "الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة،

(١) انظر: الجوهرى، مختار الصحاح، ج ٤، ص ١٦٠٩-١٦١٠. والزمخشري، أساس البلاغة، ص ٥٤٩. ابن

منظور، اللسان، ج ٨، ص ١٠٠-١٠٢.

(٢) الدوري، أصول الدين الإسلامي، ص ٢١٧.

(٣) سورة القيامة، الآية ١٦-١٨.

(٤) سورة الأعلى، الآية ٦.

(٥) سورة المائدة، الآية ٦٧.

(٦) سورة الحاقة، الآية ٤٤-٤٧.

ولهذا وجب الإيمان بكل ما أتو به" (١).

رأيه في عصمة الأنبياء من الذنوب:

فرّق الشيخ - شأنه شأن جمهور العلماء - في الذنوب بين الكبائر والصغائر، وقال الشيخ رحمه الله: "مع أن بعض أهل العلم قال: إن كل ذنب كبيرة. وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ يدل على عدم المساواة، وأن بعض المعاصي كبائر وبعضها صغائر، والمعروف عند أهل العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار والعلم عند الله تعالى" (٣).

وقد أشار الشيخ إلى آراء العلماء في تعريف الكبيرة ثم بين رأيه بعد ذلك في قوله: "والأظهر عندي في ضابط الكبيرة، أنها: كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية؛ سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، أو كان وجوب الحد فيه، أو غير ذلك مما سيدلّ على تغليظ التحريم وتوكيده" (٤).

وأما الصغائر فهي ذنوب ومعاصٍ أقل من الكبائر في خطورتها وعقوبتها. أما عصمة الأنبياء من الذنوب الكبائر والصغائر معاً، فيقول الشيخ في ذلك: "الذي يظهر لنا أن الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- لم يقع منهم ما يزرى بمراتبهم العلية ومناصبهم السامية، ولا يستوجب خطأ منهم ولا نقصاً فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولو فرضنا أنه وقع منهم بعض الذنوب فإنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص وصدق الإنابة إلى الله، حتى ينالوا بذلك الدرجات، فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكب شيئاً من ذلك:

ومما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى* ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ (٥)، فانظر أي أثر يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائه؛ أي اصطفاؤه إياه وهدايته له. ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم عند الله تعالى" (٦).

(١) انظر: ابن تيمية، فتاوى شيخ الإسلام، ج ١٠، ص ٢٨٩-٢٩٣؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ٤، ص ٣١٩-٣٢٠؛ ج ١٥، ص ١٤٧-١٤٨.

(٢) سورة النساء، الآية ٣١.

(٣) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٠٠.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ١٩٩-٢٠٠.

(٥) سورة طه، الآية ١٢١-١٢٢.

(٦) أضواء البيان، ج ٤، ص ٥٣٨.

يفهم من قول الشنقيطي هنا ومن سياقات أخرى في تفسيره أن الأنبياء معصومون من الكبائر، أما الصغائر فإنه من الممكن أن تقع منهم بعضها، لكنهم سرعان ما يتداركون هذه المعاصي بالتوبة والإنابة، وفي كل الأحوال لا يصدر عن نبي ما يقلل من مكانته كنبي أو رسول ويزري بها، أو يوجب نقصاً في أخلاقهم السامية، ومثال سيدنا آدم - عليه السلام - يُشير إلى أنه من الممكن أن يقع من النبي ذنب صغير، وأن التوبة تجب هذه المعصية فيزول أثرها.

المبحث الثالث: التفاضل بين الأنبياء والرسل (عليهم السلام) عند الشنقيطي

أخبر الله تعالى في محكم كتابه العزيز أنه فضل بعض النبيين على بعض كما قال جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾^(١). وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾^(٢) (٣).

المطلب الأول: أولو العزم من الرسل عليهم السلام

تكلم الشيخ الأمين رحمه الله عن أولى العزم من الرسل، وبين أنهم خمسة مستدلاً بقول الحق جل شأنه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾^(٤) (٥).

كما وضح عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾^(٦)، موقفه من بيان من هم أولو العزم، فقال: "اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى؛ وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله ﷺ أن يصبر كما صبروا أربع فصار هو ﷺ خامسهم. واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم السلام، وأن لفظة من في قوله (من الرسل) بيانه يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾^(٧) الآية؛ فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر ونهاه عن أن يكون مثل يونس لأنه هو صاحب الحوت. وكقوله: ﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ

(١) سورة الإسراء، الآية ٥٥.

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٥٣.

(٣) انظر: الأشقر، عمر سليمان، الإيمان بالرسل والرسالات، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٨م، ص ٢١٣. ويعاد (الأشقر، الإيمان بالرسل والرسالات)؛ وانظر: الأشقر، عمر سلمان، الرسل والرسالات، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٧م، ص ٣٢. ويعاد (الأشقر، الرسل والرسالات).

(٤) سورة الأحزاب، الآية ٧.

(٥) أضواء البيان، ج ٧، ص ٤٠٨.

(٦) سورة الأحقاف، الآية ٣٥.

(٧) سورة القلم، الآية ٤٨.

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً^(١)، فأية القلم، وآية طه المذكورتان، كلتاها تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي ﷺ بأن يصبر لصبرهم ليسوا جميع الرسل، والعلم عند الله تعالى^(٢).
فالشيخ رحمه الله لم يرض القول بأن أولي العزم هم جميع الرسل وقال إن العلماء اختلفوا في ذلك، لكنه قال بأنهم الخمسة المذكورون أنفاً عليهم الصلاة والسلام.
ورأي الشيخ الأمين في هذه المسألة يوافق رأي الكثير من العلماء، فهو يوافق رأي ابن عباس الذي نقله البخاري، ورأي ابن القيم وغيرهم^(٣).

المطلب الثاني: وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل وعدم تكذيبهم:

عموم رسالة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد الخالص، فالإيمان بهم معناه التصديق والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى اصطفى من البشر صفوة ليدعوا الناس إلى توحيده ويذكروهم به ويوضحوا لهم الطريق إليه سبحانه ليبلغهم أوامر الله ونواهيه، ويتحقق ذلك بالإيمان والاتباع والامتثال لهم والتصديق بما جاءوا به من عند الله^(٤).

والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان، فلا يكتمل إيمان العبد إلا به، قال الله تعالى: ﴿أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ^(٥)﴾. وقال ﷺ عندما سأله جبريل (عليه

(١) سورة طه، الآية ١١٥.

(٢) الشنقيطي، الأضواء، ج ٧، ص ٤٠٨. وانظر: المصدر نفسه، ج ٤، ص ٥٢٣، ج ٦، ص ٥٧٢.

(٣) وفي هذه المسألة قال ابن القيم: "إن أولو العزم هم خمسة وهم أفضل الرسل: أعلى الرسل منزلة هم أولو العزم من الرسل المذكورون في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾ [الشورى: ١٣]. وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق وعليهم تدور الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم ﷺ ومن عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض، والذين لم يرسلوا إلى أممهم وإنما كانت لهم النبوة دون الرسالة، فاختصوا عن الأمة بإيجاد الله إليهم، وإرساله ملائكة إليه واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملائكة عليهم". انظر: أ.د. عمر الأشقر، الرسل والرسالات، ص ٢١٣.
وانظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ)، الإيمان، ط ٣، ١٤٠١هـ، المكتب الإسلام، ص ؛ ويعاد (ابن تيمية، الإيمان)؛ الدكتور عمر الأشقر، الإيمان بالرسل والرسالات، ص ٣٢. وانظر: ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م)، طريق الهجرتين وباب السعادتين، مراجعة: إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة الشيخ حمد بن فالح آل ثاني (د.ت)، ص ٥٠٣. ويعاد (ابن قيم الجوزية، طريق الهجرتين).

(٤) بتصرف من: يس، الإيمان، ص ٤٥.

(٥) سورة البقرة، الآية ٢٨٥.

(السلام) عن الإيمان: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله"^(١).

ومن لم يؤمن برسل الله وأنبيائه عليهم السلام وعاداهم فقد استحق عداوة الله سبحانه وتعالى له، ووقع في الكفر الذي ماله الضلال والخسران قال سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾^(٢)، وقال أيضاً: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾^(٣).

وأيد الشيخ هذا الموقف العام عند علماء المسلمين، فقد أوضح رحمه الله أن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل ذلك لأن دعوتهم واحدة فقال رحمه الله: "إن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميع المرسلين ومن كذب نذيراً واحداً فقد كذب جميع النذر، لأن أصل دعوة جميع الرسل واحدة وهي مضمون "لا إله إلا الله" كما أوضحه الحق سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾^(٦)، وأوضح سبحانه وتعالى أن من كذب بعضهم فقد كذب جميعهم في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾^(٧)، وأشار إلى ذلك في قوله: ﴿لَا نَفَرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾^(٨). وقوله: ﴿لَا نَفَرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٩)، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ﴾^(١٠)، وقد أوضح تعالى في سورة الشعراء أن تكذيب رسول واحد تكذيب لجميع الرسل وذلك في قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾^(١١)، ثم بين أن تكذيبهم للمرسلين إنما وقع بتكذيبهم نوحاً وحده، حيث أفرد ذلك بقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾^(١٢) إلى قوله: ﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي

(١) سبق تخريجه.

(٢) سورة البقرة، الآية ٩٨.

(٣) سورة النساء، الآية ١٣٦.

(٤) سورة النحل، الآية ٣٦.

(٥) سورة الأنبياء، الآية ٢٥.

(٦) سورة الزخرف، الآية ٤٥.

(٧) سورة النساء، الآية ١٥٠-١٥١.

(٨) سورة البقرة، الآية ٢٨٥.

(٩) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

(١٠) سورة النساء، الآية ١٥٢.

(١١) سورة الشعراء، الآية ١٠٥.

(١٢) سورة الشعراء، الآية ١٠٦.

كَذَّبُونَ^(١)، وقوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٢)، ثم بين أن ذلك بتكذيب هود وحده حيث أفرد به بقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾^(٣)، ونحو ذلك في قوله تعالى في قصة صالح وقومه، وشعيب وأصحاب الأيكة، كما هو معلوم وهو واضح لا خفاء فيه. ويزيده إيضاحاً قوله ﷺ: "إنا معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد"^(٤)، يعني أنهم كلهم متفقون في الأصول وإن اختلفت شرائعهم في بعض الفروع^(٥).

والمراد بهذا أن العقيدة واحدة والدعوة واحدة وإنما كان الاختلاف في بعض فروع الشرائع لفرض الصلاة والصيام، وغيرها.

(١) سورة الشعراء، الآية ١١٧.

(٢) سورة الشعراء، الآية ١٢٣.

(٣) سورة الشعراء، الآية ١٢٤.

(٤) الحديث في البخاري، "أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات"، ج ٣، ص ٢٧٠، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ [١٧١: النساء]، حديث رقم ٣٢٥٨. والعلات جمع علة، وهي الضرة فهم بنو رجل واحد من نسوة شتى. وقال ابن حجر في معنى الحديث: "أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت الشرائع وقيل المراد أزمنتهم مختلفة. العسقلاني، فتح الباري، ج ٦، ص ٤٨٩.

(٥) أضواء البيان، ج ٧، ص ٨٢٧-٨٢٨.

المبحث الرابع: وظائف الأنبياء والرسل (عليهم السلام)

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الرسول الكريم محمداً ﷺ هو أشد الأنبياء احتياطاً في حماية جناب التوحيد والدفاع عنه الذي هو أساس وأصل كل الرسالات السماوية التي جاء بها جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم. فقال رحمه الله في ذلك: "إخلاص العبادة لله وحده هو دعوة عامة الرسل، وأشدّهم فيه احتياطاً خاتمهم، ﷺ، ولذا منع بعض الأمور التي كانت مباحة عندهم احتياطاً في توحيد الله في عبادته جل وعلا، فالسجود لمخلوق في شريعته السمحة كفر بالله تعالى مع أنه كان جائزاً في شرع غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام. كما قال تعالى عن يعقوب وأولاده في سجودهم ليوسف: ﴿وَاخْرُؤْا لَهُ سُجْدًا﴾^(١)، ولذلك أمر نبينا ﷺ أن يقول للناس: إنه ما أوحى إليه إلا توحيد الله تعالى في عبادته في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٢)، وقد تقرر عند الأصوليين والبيانين أن لفظ "إنما" من أدوات الحصر فدللت الآية على حصر الموحى إليه - ﷺ - في أصله الأعظم الذي هو لا إله إلا الله؛ لأنها دعوة جميع الرسل، وغيرها من شرائع الإسلام وفروعها التابعة لها. ولهذا صار مكذب رسول واحد مكذباً لجميع الرسل؛ لأن دعوتهم واحدة"^(٣).

وقد أكد الشيخ بذلك جوهر بعثة الرسل ووظيفتهم وخاصة سيدنا محمداً ﷺ من حمايته للتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وما أكده الشيخ الأمين سبقه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "إن جميع الأنبياء في دين الإسلام، وإن رأس الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع رسله عليهم الصلاة والسلام"^(٤).

ومعلوم عند العلماء عموماً وعند الشيخ الأمين أن التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده يشمل الدين كله عقيدة وشريعة.

(١) سورة يوسف، الآية ١٠٠.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ١٠٨.

(٣) رحلة الحج، ص ١٣٤.

(٤) انظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد (ت ٧٢٨هـ)، التدمرية، تحقيق للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تحقيق: د. محمد بن عودة السعودي، مكتبة العبيكان، الطبعة الرابعة، ١٩٩٧م، ص ١٦٧-١٧٤.

المبحث الخامس: بشرية الرسل ونفي معرفتهم للغيب

تحدث الشيخ الأمين -رحمه الله- عن صفة الأنبياء عليهم السلام من أنهم بشر لا يعلمون الغيب لأنه صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهم بشر اختصهم الله تعالى بتبليغ رسالته وأوامره ونواهيه، فهم عاجزون عن الاطلاع على الغيب ومعرفة علمه، ذلك أن علم الغيب صفة أزلية خاصة به سبحانه وتعالى، فهو وحده علام الغيوب.

وقد تكلم الشيخ في هذا الأمر وبين بعض الأمور التي كانت تتعلق بالأنبياء وتخصهم - عليهم السلام - وبعض الأحوال التي حدثت معهم وكانوا فيها عاجزين لا يستطيعون معرفة كنهها وحقيقتها، ولا حتى تغيير سببها، ومما قاله الشيخ في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(١)، "وهذه الآية الكريمة تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو كذلك، لأن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم خالقهم جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: من زعم أن رسول الله ﷺ يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٢)»^(٣)^(٤).

وقد ذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- في ثنايا تفسيره بعض الأمثلة والوقائع التي حصلت للأنبياء، تدل على أنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما اطلعهم الله عليه؛ منها: لما رميت عائشة رضي الله عنها بالإفك لم يعلم ﷺ؛ أهى بريئة أم لا؟ حتى أخبره الله تعالى بقوله: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾^(٥)، وقد ذبح إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام عجله للملائكة، ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبروه، وقالوا له: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾^(٦).

ولما جاءوا لوطاً لم يعلم أيضاً أنهم ملائكة، ولذا ﴿سَيِّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾^(٧)، يخاف عليهم من أن يفعل بهم قومه فاحشتهم المعروفة، حتى قال: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي

(١) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

(٢) سورة النمل، الآية ٦٥.

(٣) صحيح مسلم، ج ١، ص ١٥٩. كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةَ أُخْرَىٰ﴾ [النجم: ١٣]، حديث رقم ١٧٧.

(٤) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٩٥.

(٥) سورة النور، الآية ٢٦.

(٦) سورة هود، الآية ٧٠.

(٧) سورة هود، الآية ٧٧.

بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ^(١)، ولم يعلم خبرهم حتى قالوا له: ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾^(٢)، الآيات.

ويعقوب عليه السلام ابضت عيناه من الحزن على يوسف، وهو في مصر لا يدري خبره حتى أظهر الله خبر يوسف، وسليمان عليه السلام مع أن الله سخر له الشياطين والريح، وما كان يدري عن أهل مأرب قوم بلقيس حتى جاءه الهدد، وقال له: ﴿أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾^(٣) الآيات.

ونوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما كان يدري أن ابنه الذي غرق ليس من أهله الموعود بنجاتهم، حتى قال: ﴿رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾^(٤)، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أخبره الله تعالى بقوله: ﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾^(٥)، وقد قال الله تعالى عن نوح في سورة هود: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾^(٦)، والملائكة لا يعلمون الغيب: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾^(٧) (٨).

ويتابع الشيخ قوله في نفي معرفة الرسل والأنبياء الغيب إلا بحدود مشيئة الله تعالى لهم، فلا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى مستشهداً بقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^(٩)، وقوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾^(١٠) (١١).

وقدم الشيخ المثال من حال نبينا ﷺ، فقال: "وقد اطلع الله تعالى نبينا ﷺ، على أمور كثيرة من الغيبات، حتى إنه قام ذات يوم يخطب في قوله من بعد صلاة الفجر حتى الظهر، ثم صلى الظهر وقام يخطب فيهم حتى صلى العصر، ثم قام يخطب حتى صلى المغرب، وذكر أموراً كثيرة

(١) سورة هود، الآية ٨٠.

(٢) سورة هود، الآية ٨١.

(٣) سورة النمل، الآية ٢٢.

(٤) سورة هود، الآية ٤٥.

(٥) سورة هود، الآية ٤٦.

(٦) سورة هود، الآية ٣١.

(٧) سورة البقرة، الآية ٣٢.

(٨) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٩٥-١٩٦.

(٩) سورة آل عمران، الآية ١٧٩.

(١٠) سورة الجن، الآية ٢٦-٢٧.

(١١) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٩٦-١٩٧.

هائلة في ذلك اليوم، حفظها من حفظ، ونسيها من نسي" (١).

وقد أقر الله جل وعلا أنه المختص بعلم الغيب، حيث نفاه عن كل أحد سواه، وثبته لنفسه، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (٢) (٣).

وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى سؤالاً فيما يتعلق بالغيب، هل يجوز إطلاق علم الغيب على أحد من الرسل الذين أطلعهم الله على بعض الغيبات، كما يطلق على الذي يعلم مسائل الفقه أنه فقيه أم لا يجوز ذلك؟

وقد أجاب رحمه الله عنه بقوله: "إن ذلك لا يجوز أبداً، لأن علم الغيب هو صفة مخصصة بالله تعالى وقد نفاه عن كل خلقه. وكونه يطلع بعض خلقه على بعض الغيب لا يقتضي أن يوصفوا بما وصفه به، وليس هذا من تعظيم الرسل كما يزعم بعضهم، بل إن تعظيم الرسل في نفي علم الغيب عنهم؛ لأنهم هم الذين أخبرونا أن علم الغيب مختص بالله تعالى؛ وأنهم لا يعلمون إلا ما علمهم به هو. وفرق بعيد بين ما ذكر من كون من يعلم بعض المسائل الفقهية يطلق عليه أنه فقيه وبين من أطلعه الله على بعض الغيب؛ فإن الأول علم مسائل الفقه بملكة راسخة فيه يستطيع بها أن يصل إلى علم المسائل باستمرار. وأما الثاني فلا طريق له إلى الوصول إلى علم الغيب فيه إلا ما أخبره الله به. وهذا آخر الرسل وأفضلهم؛ نبينا ﷺ، يقول الله تعالى عنه: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرراً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٤) (٥).

(١) انظر: صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٢١٧. بغير هذا اللفظ، كتاب الفتن، باب إخبار النبي فيما يكون إلى قيام الساعة، حديث رقم ٢٨٩٢.

(٢) سورة النمل، الآية ٦٥.

(٣) انظر: معارج الصعود، ص ١٠٢.

(٤) سورة الأعراف، الآية ١٨٨.

(٥) معارج الصعود، ص ١٠٣-١٠٤؛ وانظر: أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٤٠.

المبحث السادس: الإيمان بالكتب السماوية

المطلب الأول: أهمية الإيمان بالكتب السماوية

الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الدين، فلا يكتمل إيمان العبد إلا بالإيمان به، وقد أوضح الشيخ الشنقيطي ذلك عند تفسيره قول الحق (جل شأنه): ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾^(١)، لم يتبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبراهيم، ولكنه بين في سورة الأعلى أنه صحف، وأن من جملة ما فيها: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾^(٢)، وذلك في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ﴾^(٤): لم يبين هنا ما أوتي موسى وعيسى، ولكنه بينه في مواضع أخرى، فذكر أن ما أوتي موسى هو التوراة المعبر عنها بالصحف في قوله تعالى: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾^(٥)، وذلك كقوله: ﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ﴾^(٦)، وهو التوراة بالإجماع؛ وذكر أن ما أوتي عيسى هو الإنجيل، كما في قوله: ﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾^(٧)، وقوله (تعالى): ﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾^(٨): أمر الله النبي ﷺ والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتي جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم، حيث قال: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾^(٩)، ولم يذكر هنا هل فعلوا ذلك أم لا؟، ولم يذكر جزاءهم إذا فعلوا، ولكنه بين كل ذلك في غير هذا الموضع؛ فصرح بأنهم امتثلوا لقوله: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾^(١٠)، وذكر جزاءهم على ذلك بقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾^{(١١)(١٢)}.

(١) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

(٢) سورة الأعلى، الآية ١٦-١٧.

(٣) سورة الأعلى، الآية ١٨-١٩.

(٤) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

(٥) سورة الأعلى، الآية ١٩.

(٦) سورة الأنعام، الآية ١٥٤.

(٧) سورة الحديد، الآية ٢٧.

(٨) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

(٩) سورة البقرة، الآية ١٣٦.

(١٠) سورة البقرة، الآية ٢٨٥.

(١١) سورة النساء، الآية ١٥٢.

(١٢) أضواء البيان، ج ١، ص ١٤٨، ١٤٩.

وهكذا أكد الشيخ أن الإيمان بالكتب السماوية أصل من أصول الإيمان، وأن المؤمنين يثابون على هذا الإيمان، إذ هو تابع للإيمان بالله، لأن هذه الكتب المنزلة كلها من عند الله. وأهم الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها هو القرآن الكريم، يقول الشيخ الشنقيطي في وصفه: "هو كتاب الله (جل وعلا) الذي هو آخر كتاب نزل من السماء، وهو أعظم كتاب سماوي على أعظم رسول أرسله الله إلى الأرض؛ فهو آخر الكتب السماوية، دليل على آخر الرسل، وخاتمهم ﷺ؛ جمع الله فيه علوم الكتب السابقة، ولذا كان القرآن مهيمناً على الكتب السابقة...، وإنما سمي هذا القرآن كتاباً؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال (تعالى): ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾^(١)، وهو مكتوب في صحف عند الملائكة: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾^(٢)، وأيضاً مكتوب عند المسلمين؛ كما قال تعالى: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً * فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾^{(٣)(٤)}.

وقد فرق الشيخ بين التوراة والإنجيل في أثناء تفسيره للآيات المتعلقة بالكتب السماوية، فعقد مقارنة وطرح أسئلة أجاب عليها؛ ومما قاله في هذا الصدد: "إن قيل: ما الفرق بين التوراة والقرآن الكريم؟، فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله (صلوات الله وسلامه عليهم).

والتوراة حرفت وبدلت كما ذكر آنفاً، والقرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفاً واحداً فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفاً، أو نقص منه آخر، رد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم.

فالجواب: أن الله (تعالى) استحفظهم التوراة واستودعهم إياها فخانوا الأمانة، ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً، والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه (جل وعلا) بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله (تعالى): ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(٥)، وقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾^(٦)، إلى غير ذلك من الآيات^(٧).

(١) سورة البروج، الآية ٢١-٢٢.

(٢) سورة عبس، الآية ١٣-١٤.

(٣) سورة البينة، الآية ٢-٣.

(٤) الشنقيطي، الشريط رقم (٢٢) من سورة الأنعام، عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ٩٢].

(٥) سورة الحجر، الآية ٩.

(٦) سورة فصلت، الآية ٤٢.

(٧) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٠٠، ١٠١.

ويرى الشيخ -كسائر علماء المسلمين- أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، وقد بين موقف اليهود والنصارى من تحريفهم لكتاب الله، عند تفسير قوله (تعالى): «يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ»^(١)، فقال في ذلك: «لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي بيديه لهم الرسول مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني: التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخرى؛ فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة: رجم الزاني المحصن، فبينه القرآن في قوله (تعالى): «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ»^(٢)، يعني: يدعون إلى التوراة لتحكم بينهم في حد الزاني المحصن بالرجم، وهم معرضون عن ذلك منكرون له»^(٣).

ومن ذلك ما أخفوه من صفات الرسول ﷺ في كتابهم، وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول، كما بينه (تعالى) في قوله: «وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يُسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ»^(٤)، ومن ذلك إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم ومعاصيهم، كما قال تعالى: «فَبُذِّلَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتَ لَهُمْ»^(٥)، وقوله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ شَحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ»^(٦)؛ فإنهم أنكروا هذا، وقالوا: لم يحرم علينا إلا ما كان محرماً على إسرائيل، فكذبهم القرآن الكريم في ذلك في قوله تعالى في كتابه العزيز: «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ»^(٧)، ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم ﷺ بمحمد ﷺ، وقد بينها (تعالى) بقوله: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ»^(٨)، إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من كتبهم»^(٩).

(١) سورة المائدة، الآية ١٥.

(٢) سورة آل عمران، الآية ٢٣.

(٣) أضواء البيان، ج ٢، ص ٥٧.

(٤) سورة البقرة، الآية ٨٩.

(٥) سورة النساء، الآية ١٦٠.

(٦) سورة الأنعام، الآية ١٤٦.

(٧) سورة آل عمران، الآية ٩٣.

(٨) سورة الصف، الآية ٦.

(٩) أضواء البيان، ج ٢، ص ٥٧-٥٨.

ويفهم من كلام الشيخ آنفاً أن ما أبانه القرآن الكريم مما أخفاه اليهود والنصارى هو دليل على أنه الكتاب الأصدق والأظهر، وأنه لذلك ينبغي أن يسود ويهيمن على الكتب السابقة، فضلاً عن تكفل الله سبحانه بحفظه، وقد ذكر الشيخ بركات كتاب الله ﷻ عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾^(١)، فقال: "فهذا القرآن كله بركات وخيرات؛ لأن الله قال: إنه مبارك، والمبارك: كثير البركات؛ لأن فيه خير الدنيا والآخرة، يعتقد الإنسان عقائده، ويحل حلاله، ويحرم حرامه، ويتأدب بآدابه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، فيكون على أكمل حال في الدنيا والآخرة؛ فهو فيه البركات والخيرات لمن وفقه الله (جل وعلا) للعمل به، ولذا بينا مراراً أنه أعظم نعمة أنزلها الله على خلقه، ولذا علمهم أن يحمدوه على هذه النعمة والبركات في هذا القرآن العظيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾^(٢)، وبين إيراثه علامة الاصطفاء وبين أن ذلك فضل كبير من الله حيث قال في سورة فاطر: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾^(٣)؛ فبين أن إيراثه هذا الكتاب لا يكون إلا لمن اصطفاه الله.

ثم قال في معرض التنويه به: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾^(٤)؛ أي: إيراثنا الكتاب إياهم عن نبيهم هو الفضل من الله الكبير العليم، كما قال هنا: إنه مبارك وقوله: ﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾^(٥)، معناه: أن القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية التي قبله، وتصديقه لها من جهات متعددة، منها: أنه لا يخالفها، وأن العلامات التي كانت عن النبي وعن كتابه الذي ينزل عليه جاءت كلها مطابقة، وأن ما تدعو إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاعة الله ومكارم الأخلاق كذلك جاء القرآن أمراً بها، وعن تصديقه للكتب السماوية أنه يهيمن عليها ويمنعها من التحريف، كلما أرادوا أن يحرفوا منعهم القرآن، كما قال (تعالى): ﴿وَمُهَيِّمناً عَلَيْهِ﴾^(٦) (٧).

(١) سورة الأنعام، الآية ٩٢.

(٢) سورة الكهف، الآية ١.

(٣) سورة فاطر، الآية ٣٢.

(٤) سورة فاطر، الآية ٣٢.

(٥) سورة الأنعام، الآية ٩٢.

(٦) سورة المائدة، الآية ٤٨.

(٧) الشريط رقم تسعة من سورة الأنعام عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ٩٢].

الفصل الثالث

جانب الغيبيات في مؤلفات الشيخ

المبحث الأول: توطئة في موضوع الغيبيات.

المبحث الثاني: رأيه في الملائكة.

المبحث الثالث: رأيه في الجن.

المبحث الرابع: رأيه في أشرار الساعة الصغرى والكبرى.

المبحث الخامس: رأيه في مسائل الإيمان باليوم الآخر.

المبحث السادس: الشفاعة

المبحث الأول: توطئة في موضوع الغيبيات

موضوع الغيب من الموضوعات المهمة في مجال العقيدة ذلك أن معظم قضايا العقيدة من الغيبيات فوجود الله غيب والآخرة غيب، فضلاً عن كون الغيب يحيط بالإنسان من كلا طرفي وجوده فمبدؤه غيب ومآله غيب بل في الإنسان عنصر هام داخل في صميم كيانه هو غيب، وذلك هو النفس أو الروح، وإهمال الغيب أو تجاهله يؤدي إلى قصور في فهم حقيقة الإنسان والكون والحياة. وقد أطلعنا الحق سبحانه وتعالى من عالم الغيب ما يحتاج إليه الإنسان لكي يفهم حقيقته ومصيره يفهم الكون وحقيقته وتفسيره للحياة، ولكي يكتمل الإيمان بكل جوانبه. وخالصة معنى الغيب لغة أنه: كل ما غاب عنك، وهو ما اتفق عليه اللغويون^(١) والمفسرون^(٢).

والغيبيات اصطلاحاً هي: "كل وجود لا يمكن للإنسان أن يدركه إدراكاً حسيّاً البتة"^(٣)، وهي "كل ما لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الخبر اليقيني"^(٤). وعرفه العموش بأن الغيب في القرآن هو ما غاب عن الحواس وهو الأمر الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه الرسول ﷺ فضلاً عن بقية الناس إلا من أطلعه الله على شيء منه^(٥). ومن هذا التعريف ندرك أن طريق معرفة الغيبيات هو إخبار الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل والأنبياء (عليهم السلام)؛ فكل نبي ورسول أخبر قومه عن العديد من الأمور الغيبية، كالمعاد، وأشراف الساعة، والعوالم الأخرى، كالجن، والملائكة، وعن أخبار الأمم السابقة والعرش والقلم والكرسي والجنة والنار^(٦).

(١) راجع أقوال علماء اللغة في تعريف "الغيب" لغة فيما يلي: الفراهيدي، العين، ص ٧٢٥؛ والجوهري، الصحاح، ج ١، ص ١٧٥-١٧٦؛ وابن فارس، المقاييس، ج ٢، ص ٢٠٧؛ والراغب، المفردات، ص ٦١٦-٦١٧؛ والزمخشري، الأساس، ص ٥٩٩؛ وابن منظور، اللسان، ج ١٠، ص ١٥١-١٥٣؛ والفيروزآبادي، القاموس، ج ١، ص ٢٠٩.

(٢) راجع أقوال المفسرين في تعريف "الغيب" لغة والتي نقلها القرطبي في تفسيره ج ١، ص ١١٥ فيما يلي: الطبري، جامع البيان، ج ١، ص ١٣٤؛ والسمرقندي، بحر العلوم، ج ١، ص ٩٠؛ والزمخشري، الكشاف، ج ١، ص ١٥٣؛ وابن عطية، المحرر الوجيز، ج ١، ص ٨٤؛ والرازي، مفاتيح الغيب، ج ١، ص ٢٧٣؛ والآلوسي، روح المعاني، ج ١، ص ١٥٤-١٥٥؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير، ج ١، ص ٢٢٩.

(٣) عزمي طه السيد، علم الثقافة الإسلامية- مدخل، المؤسسة العربية الدولية، عمان، ٢٠٠٨م، ص ٣٠.

(٤) بتصرف من: البوطي، كبرى اليقينيّات الكونية، ص ٣٠١؛ وراجع: الصاوي، شرح الجوهرة، ص ١٣٩؛ والقضاة، المختصر المفيد، ص ٤٥.

(٥) العموش، بسام سلامة، الإيمان بالغيب، مكتبة المنار، طبعة ١، ١٩٨٣م، ص ٨.

(٦) انظر: البوطي، كبرى اليقينيّات الكونية، ص ٣٠١؛ والأشقر، الرسل والرسالات، ص ٦١-٦٣؛ وأ.د. الأشقر، عمر سلمان، عالم الجن والشياطين، دار النفائس، ط ١، عمان، ٢٠٠٨م، ص ٢٦٤-٢٦٧.

والإيمان بالغيب معناه: الإقرار والتصديق بأن هناك أموراً غائبة عن حواسنا لا نستطيع إدراكها إلا عن طريق الخبر اليقيني. والإيمان بالغيب أصل من أصول الاعتقاد في الإسلام، فهو دليل قاطع على إيمان المكلف بالله (سبحانه وتعالى) وبما أخبر به الرسل والأنبياء (عليهم السلام)، وهو واجب شرعاً.

الإنسان بطبيعته مولع بمعرفة الغيب، محب لمعرفة ما غاب عنه، وما سيحدث له في مستقبله ومصيره^(١).

وقد لبت الشرائع الإلهية التي جاء بها الرسل والأنبياء (عليهم السلام) هذه النزعة البشرية في النفس الإنسانية، فحدثت الناس عن العوالم غير المنظورة التي سماها القرآن غيباً، فحدثتهم الرسل والأنبياء عن الله ﷻ وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعن عالم الملائكة، وعالم الجن والشياطين، وحدثوهم طويلاً عن الموت وسكراته، والقبر وسؤاله وأهواله، والبعث والنشور، والجنة والنار، وفصل القرآن القول في قصص الأنبياء والرسل مع أمهم، وحدثنا عن تبشيرهم بالنبى ﷺ، وتكلم عن الأحداث التي ستحدث وقد وقعت، وغير ذلك^(٢).

والإيمان بالغيب ضرورة من الضرورات البشرية "إذ أن الإنسان لا يستقيم وضعه البشري كإنسان إلا بما يلزم الإنسان وهو التدين لأنه العنصر الرئيس في هذا النوع من المخلوقات وبدون الإيمان بالغيب تفقد البشرية عنصراً رئيساً في تكوينها يجعلها تقع في التيه وتتخبط في الظلال"^(٣).

كما أن الإيمان بالغيب له ضرورة اجتماعية تتضح "في أن العبادة كانت منتشرة في كل المجتمعات فعبد الإنسان آلهة شتى، وإذا كان المجتمع يريد أن يحافظ على تركيبه ونظامه فلا بد له من الإيمان بالغيب إذ أن الأسرة كشكل من أشكال المجتمع لا تتم الصلة المعقولة بين أفرادها بشكل سليم إلا إذا كان أفرادها يؤمنون بالغيب"^(٤).

والإيمان بالغيب لا يتعارض مع العقل "لأن العقل أدرك من الغيبات وجود الله عز وجل، ثم إن هذا العقل أدرك أن الحواس الإنسانية محدودة"^(٥).

(١) انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ)، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الخامسة، دار القلم، بيروت، ١٩٨٤م، ص ٥٤٢.

(٢) انظر: البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص ٣٠١-٣٠٥.

(٣) العموش، الإيمان بالغيب، ص ٦٧.

(٤) المرجع السابق، ص ٧١.

(٥) المرجع السابق، ص ٨٦.

المبحث الثاني: رأيه في الملائكة:

المطلب الأول: معنى الملائكة لغة وأصل اشتقاق لفظها

من خلال الرجوع إلى كتب اللغة العربية ومعاجمها، نجد أن هذا اللفظ له عدة اشتقاقات لغوية، وهو إما أن يكون من (أ ل ك) والمألكة والمألِك؛ الرسالة ومنه اشتقاق الملائكة؛ لأنهم رسل الله (سبحانه وتعالى).

وقيل: اشتقاق من (ل أ ك) والملائكة : الرسالة، والكني إلى فلان؛ أي: بلغه عني، والملائك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله (سبحانه وتعالى).

وقال بعض المحققين: المَلَك من المُلْك، يقال: والمتولي من الملائكة شيئاً من السياسات يقال له مَلَك، ومن البشر مَلِك^(١).

وخلاصة ما اتفق عليه علماء اللغة والتفسير في معنى الملائكة لغة أنهم رسل الله (سبحانه وتعالى)؛ لأن لهم مهمات عدة خلقوا من أجلها أولها وأجلها العبادة لله (سبحانه وتعالى) وأهمها الرسالة والتبليغ عن الله (تعالى) إلى رسله وأنبيائه (عليهم السلام).

المطلب الثاني: وجود الملائكة ومعنى الإيمان بهم وحكمه

إن وجود الملائكة دل عليه كتاب الله (تعالى)، وسنة النبي ﷺ، قال (تعالى): ﴿أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ...﴾^(٢)، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾^(٣).

وقال ﷺ: "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم"^(٤)، وأنه لا سبيل إلى إثبات وجودها بالدليل العقلي، وحينئذ فالدليل الكتب المقدسة والأحاديث المنقولة عن الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) والإجماع، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان وأساس من أسس الدين، فمنكر وجود الملائكة كافر.

(١) لمزيد من التفاصيل حول اختلاف العلماء في اشتقاق لفظ (ملائكة) وترجيحاتهم في المسألة؛ راجع ما يلي من كتب اللغة : الجوهري، الصحاح، ج٤، ص ١٣٢١ و ١٣٢٣؛ وابن منظور، اللسان، ج١٣، ص ١٨٢-١٨٦؛ وراجع أقوال المفسرين وترجيحاتهم فيما يلي: الطبري، جامع البيان، ج ١، ص ٢٣٤-٢٣٥؛ والرازي، مفاتيح الغيب، ج ١، ص ٣٨٤.

(٢) سورة البقرة، الآية ٢٨٥.

(٣) سورة المدثر، الآية ٣١.

(٤) مسلم، صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٢٩٤. كتاب الزهد والرفائق، باب في أحاديث متفرقة، حديث رقم ٢٩٩٦.

والإيمان بالملائكة، معناه: الاعتقاد الجازم بأن الله (سبحانه وتعالى) ملائكة موجودون، خلقهم الله من نور، هم عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يقومون بوظائفهم التي أمرهم الله (تعالى) بالقيام بها^(١).

وقد أكد ذلك الشيخ الأمين الشنقيطي، ووافق إجماع علماء المسلمين على ذلك، وأن من كفر بهم أو بأحدهم فقد استحق عداوة الله وعذابه (سبحانه وتعالى)؛ لقوله ﷺ عندما سأله جبريل (عليه السلام) عن الإيمان: "أن تؤمن بالله وملائكته..."^(٢).

المطلب الثالث: حقيقة الملائكة ووظائفهم

في ضوء ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية بين الشيخ حقيقة الملائكة ووظائفهم. ففي كلامه عن حقيقتهم ذكر ما يلي:

١ - أنهم عباد منقادون لأمره سبحانه، فهم ليسوا أنداداً ولا أولاداً له ﷻ، ودليل ذلك قوله (تعالى): ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾^(٣).

فذكر الشنقيطي في تفسير هذه الآية رداً على الكفار في حقيقة الملائكة وقال: "وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد، وهم في زعمهم الملائكة- بحرف الإضراب الإبطلائي الذي هو (بَلْ)، مبيناً أنهم عباد المكرمون، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لسيده، ثم أثبت على ملائكته بأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول، أي: لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه، لشدة طاعتهم له، ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾^(٤)، وما أشار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه، والعبد لا يمكن أن يكون ولداً لسيده.. فنفي الله تلك الدعوى بأنهم عبادهم وملكه؛ فدل

(١) راجع: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م)، الحبانك في أخبار الملائكة، تحقيق وتعليق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، ص ١٣-١٤؛ وعبد الله سراج الدين (ت ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م)، الإيمان بالملائكة، ط ٣، مطابع الأصيل، حلب، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م، ص ١٠-١٩؛ ووهبي، أركان الإيمان، ص ١١٩؛ ويس، الإيمان، ص ٣١؛ وأ.د. عمر الأشقر، عالم الملائكة الأبرار، ط ٧، دار النفائس، عمان، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م، ص ٧-٨.

(٢) رواه البخاري في صحيحه، ج ١، ص ٢٧، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ حديث رقم ٥٠.

(٣) سورة الأنبياء، الآية ٢٦-٢٩.

(٤) سورة الأنبياء، الآية ٢٧.

على ذلك منافاة الملك الولدية، وأنهما لا يصح اجتماعهما، والعلم عند الله (تعالى)^(١)، [و] مع كرامتهم على الله، لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركاً، وكان جزاؤه جهنم.."^(٢).

٢- أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقد استدل على ذلك بقوله (سبحانه وتعالى): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^{(٣)(٤)}.

٣- أنهم مخلوقون من نور: وقد منحهم الله القدرة على التشكل والظهور بمظهر الأجسام الكثيفة المختلفة، واستدل لذلك بحديث السيدة عائشة (رضي الله عنها)، أن رسول الله ﷺ قال: "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار..."^(٥).

وظائف الملائكة كما ذكرها الشيخ الأمين الشنقيطي:

لقد ذكر الشيخ الأمين بعض وظائف الملائكة وأعمالهم، قال في هذا الصدد: "الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمر مختلفة، ولذا عبر عنها بالمقسمات، ويدل على هذا قوله (تعالى): ﴿الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾"^(٦)؛ فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم؛ كما وقع لقوم صالح (عليه السلام)^(٧). وقد ذكر بعضاً من وظائفهم؛ وفيما يلي إيجاز لما قاله فيها:

١ - المحافظة على الإنسان خلال حياته وفي مختلف شؤونها:

وقد سمى الله ﷻ القائمين بهذه المهمة **الحفظة والعقبة**؛ وذلك في قوله (تعالى): ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾^(٨)، وقوله (سبحانه وتعالى): ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾^(٩).

(١) أضواء البيان، ج ٤، ص ٦١٠، ص ٦١١.

(٢) المصدر السابق، ج ٤، ص ٦١١.

(٣) سورة فاطر، الآية ١.

(٤) أضواء البيان، ص ١٥٣.

(٥) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

(٦) سورة النازعات، الآية ٥.

(٧) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٦١؛ وراجع: ج ٣، ص ٢٧٤.

(٨) سورة الأنعام، الآية ٦١.

(٩) سورة الرعد، الآية ١١.

٢ - مراقبة أعمال المكلفين وتصرفاتهم وإحصائها:

يذكر الشيخ من أعمال الملائكة: أنهم موكلون بكل ما يأمرهم به الله (سبحانه وتعالى) وقد ذكر أنهم يسجلون أقوال بني آدم وأعمالهم، فصل ذلك عند تفسيره قوله (تعالى): ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(١): "والمتلقيان هما الملكان اللذان يكتبان أعمال الإنسان؛ وقد دلت الآية الكريمة على أن مقعد أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله...، وقوله (تعالى) في هذه الآية الكريمة: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ﴾: أي: ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام (إلا لديه)، أي: إلا والحال أن عنده رقيباً، أي: ملكاً مراقباً لأعماله حافظاً لها، شاهداً عليها، لا يفوته منها شيء، (عتيد)، أي: حاضر، ليس يكذب، يكتب عنه ما يقول من خير أو شر، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإنسان عليه حفظة من الملائكة يكتبون أعماله، جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله، وقوله: ﴿أَمْ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَأَن نَسْمَعَ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَعْمَلُونَ﴾^(٣)، وقوله (تعالى): ﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِثَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾^(٤) (٥).

ووضح الشيخ الغاية من كتابة الملائكة والحفظة كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال، وأن هذه المهمة الموكلة للملائكة الحفظة لا تتعارض مع إحاطة علم الله (تعالى) بكل شيء، وإنما ذلك لغايات وحكم أرادها المولى (سبحانه وتعالى) يقول: "إن الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، في وقت كتابة الحفظة أعماله لا حاجة له بكتب الأعمال؛ لأنه عالم بها لا يخفى عليه شيء، وإنما أمر بكتابة الحفظة على العبد يوم القيامة كما أوضحه بقوله: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾^{(٦)(٧)}.

وذكر الشيخ (رحمه الله) طبيعة عمل الملائكة في كتابة ما يصدر عن الإنسان، وبسط القول في ذلك دون ترجيح بين أقوال العلماء، فذكر قول علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: "يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، وذهبت، وجئت،

(١) سورة ق، الآية ١٧-١٨.

(٢) سورة الزخرف، الآية ٨٠.

(٣) سورة الانفطار، الآية ١٠-١٢.

(٤) سورة الجاثية، الآية ٢٨-٢٩.

(٥) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٤٨-٦٥٠.

(٦) سورة الإسراء، الآية ١٣-١٤.

(٧) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٤٨.

ورأيت؛ حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله، فأقر [الله] منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقى سائرته، وذلك قوله (تعالى): ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^(١)(٢).

يكتب كل شيء، حتى الأنين في المرض وهذا ظاهر قول الله تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(٣) (٤)؛ لأن قوله: (من قول) نكرة في سياق النفي، زيد قبلها لفظة (من)؛ فهي نص صريح في العموم، وقال بعض العلماء لا يكتب من الأعمال إلا ما فيه ثواب وعقاب، والذين يقولون يكتب الجميع: متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب، إلا أن بعضهم يقولون: (لا يكتب أصلاً)، وبعضهم يقولون: (يكتب أولاً، ثم يمحو) وزعم بعضهم أن محو ذلك، وإثبات ما فيه ثواب وعقاب هو معنى قوله (تعالى): ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ..﴾^(٥) والذين قالوا: (لا يكتب ما لا جزاء فيه) قالوا: (إن في هذه الآية نعتاً محذوفاً سوغ حذفه العلم به؛ لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا عقاب، وتقدير النعت المحذوف: ما يلفظ من قول مستوجب الجزاء)^(٦).

ومما يؤكد أيضاً أن الملائكة تكتب وتحصي كل أفعال الإنسان، في نظر الشيخ، قوله (تعالى): ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾^(٧).

إذاً، فمن خلال هذا العرض نجد الشيخ رحمه الله لم يرجح أيّاً من هذه الأقوال بل اكتفى بسردها وعرضها كما تقدم آنفاً. ذلك لأن موضوع الملائكة من الأمور الغيبية الثابتة بالنص ولا مجال للعقل الاجتهاد بها.

٣ - قبض الأرواح:

يرى الشيخ أن من وظائف الملائكة قبض الأرواح، وهي مهمة موكلة بملك الموت، الذي أيده الله (سبحانه وتعالى) بأعوان يسلمون الروح من الجسد ويقبضها ملك الموت، ويدفعها إلى ملائكة الرحمة إن كان الميت مؤمناً، فتصعد بها إلى السماء وتبشرها بالنعيم، أو يدفعها إلى ملائكة العذاب إن كان الميت كافراً، فتصعد بها إلى السماء وتجعلها في سجيل، وقد استدلل الشيخ الأمين

(١) سورة الرعد، الآية ٣٩.

(٢) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ٤، ص ٤٢٤.

(٣) سورة ق، الآية ١٨.

(٤) انظر: القرطبي، محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، ج ١٧، ص ٩.

(٥) سورة الرعد، الآية ٣٩.

(٦) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٥١.

(٧) سورة يس، الآية ١٢.

على ذلك بقوله (تعالى): ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾^(١)، وقوله (تعالى): ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾^(٢)، وقال الشيخ عند تفسير هذه الآية: "وظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين، وهذا هو المشهور، وقد جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل^(٣)، وقد بين الله (تعالى) في آيات أخرى أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد، كقوله (تعالى): ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾^(٤)، وقوله (تعالى): ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأُدْبَرَهُمْ﴾^(٥)، وقوله (تعالى): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾^(٦)، وقوله (تعالى): ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾^(٧).

وأيضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك واحد، هو المذكور هنا، ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح إلى الحلقوم، فيأخذها ملك الموت، أو يعينونه إعانة غير ذلك^(٨).

وقد وضع الشيخ الأمين الإشكال المتعلق بظن البعض أن الملائكة هي التي تتوفى الأنفس، ونفى ذلك، وقال: إنهم لا يستطيعون ولا يقدرّون على توفي الأنفس، وأن هذا الأمر يقع تحت مشيئة الله ﷻ وقدرته، وقال عن تفسير قوله (سبحانه وتعالى): ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾^(٩)، قال: فلا إشكال فيه، لأن الملائكة لا يقدرّون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته (جل وعلا) قال (تعالى): ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلاً﴾^(١٠).

وتابع الشيخ توضيح هذه المسألة بقوله: "إن إسناد التوفي إلى ملك الموت في قوله هنا: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾^(١١)، لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأن إسناده

(١) سورة الأنعام، الآية ٦١.

(٢) سورة السجدة، الآية ١١.

(٣) انظر: ابن عثيمين، الفتاوى، ج ٣، ص ١٦١. قال ابن عثيمين لم يصح أن اسم ملك الموت عزرائيل وإنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب الإيمان بها وإنما نسميه ملك الموت كما سماه الله عز وجل.

(٤) سورة النساء، الآية ٩٧.

(٥) سورة محمد، الآية ٢٧.

(٦) سورة الأنعام، الآية ٩٣.

(٧) سورة الأنعام، الآية ٦١.

(٨) أضواء البيان، ج ٢، ص ١٥٣.

(٩) سورة الزمر، الآية ٤٢.

(١٠) سورة آل عمران، الآية ١٤٥.

(١١) سورة السجدة، الآية ١١.

للملائكة في قوله (تعالى): ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ...﴾^(١) ونحوها من الآيات؛ لأن لملك الموت أعواناً يعملون بأمره، وأن إسناده إلى الله في قوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^(٢)، لأن كل شيء كائناً ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره، والعلم عند الله (تعالى)^(٣).

٤ - رعاية أهل الجنة:

وهي وظيفة الخزنة كما سماهم القرآن، والدليل على ذلك قول المولى ﷺ: ﴿جَنَّتُ عَذَنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾^(٤)، وقوله ﷺ: ﴿وَسَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾^(٥)، فالملائكة تدخل على أهل الجنة من أبوابها وتلقي عليهم السلام، وهم الذين يوجهون أهل الجنة في مجموعات إليها، وهم من يفتح لهم أبوابها.

٥ - القيام بشؤون النار وأهلها:

وهي وظيفة الزبانية في اصطلاح القرآن، وقد ذكر القرآن أن عددهم تسعة عشر ملكاً، وذلك في قوله (سبحانه وتعالى): ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَاحٍ لِلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾^(٦). فكما أن هناك ملائكة موكلين بالجنة وأهلها هناك ملائكة موكلين بالنار وأهلها.

٦ - اصطفااف الملائكة انتظاراً لأمر الله.

تكلم الشيخ الأمين عن وظيفة أخرى للملائكة هي اصطفاافهم انتظاراً لأوامر الله عند تفسيره سورة الصافات، فقال في مطلع تفسير هذه السورة الكريمة عن الملائكة: "أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا، والزاجرات، والتاليات جماعات الملائكة؛ وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قوله (تعالى): ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾^(٧)،

(١) سورة محمد، الآية ٢٧.

(٢) سورة الزمر، الآية ٤٢.

(٣) أضواء البيان، ج ٢، ص ٣٣١، ٣٣٢. بتصرف.

(٤) سورة الرعد، الآية ٢٣-٢٤.

(٥) سورة الزمر، الآية ٧٣.

(٦) سورة المدثر، الآية ٢٧-٣١.

(٧) سورة الصافات، الآية ١٦٥-١٦٦.

ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراسين بعضهم بجانب بعض في طاعة الله (تعالى)، من صلاة وغيرها، وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر الله، ويؤيد القول الأول حديث حذيفة في صحيح مسلم وهو قوله ﷺ: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صلاتنا صفوفاً كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء"، وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم"^(١).

٧ - إلقاء الذكر على الأنبياء

يرى الشيخ أن من وظائف الملائكة إلقاء الذكر على الأنبياء، وهو استفاده من بعض الآيات التي تدل "على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإعذار والإنذار به، كقوله (تعالى): ﴿فَالْمُلقِيَاتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾^(٢)؛ فقوله: ﴿فَالْمُلقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ كقوله هنا: ﴿فَالْتَالِيَاتِ ذِكْرًا﴾^(٣)؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقية -أي: الملائكة- إلى الأنبياء كما كان جبريل ينتزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم) يعذرون وينذرون، أي: بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه والإعذار قطع العذر بالتبليغ - والملائكة تزجر السحاب وقيل تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء"^(٤).

(١) أضواء البيان، ج٦، ص ٦٧١.

(٢) سورة المرسلات، الآية ٥-٦.

(٣) سورة الصافات، الآية ٣.

(٤) أضواء البيان، ج٦، ص ٦٧٢.

المبحث الثالث:

رأيه في الجن

استشهد الشيخ بحديث الإمام مسلم الذي يشير إلى طبيعة كل من الملائكة والجن، وهو قوله ﷺ: "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ نَارٍ.." ^(١). والجن مكلفون ^(٢)، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ^(٣)، وهم قبائل متنوعة، وبالنسبة لعبادة الله، منهم المؤمن ومنهم الكافر، ودليله قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنَا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ ^(٤). وقوله تعالى: ﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ ^(٥).

مسألة دخول الجن المؤمن الجنة:

ذكر (رحمه الله تعالى) أقوال العلماء في هذه المسألة مقرونة بالأدلة، في معرض تفسيره للآية الكريمة: ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْرِكمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ ^(٦) وذلك كما يلي:

القول الأول: "تمسك جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو حنيفة (رحمه الله تعالى) بظاهر هذه الآية، فقال: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنهم في الجنة، وهي قوله (تعالى): ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ^(٧)؛ لأنه (تعالى) بين شموله للجن والإنس بقوله (تعالى): ﴿لَمْ يَطْمِئْهُمْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ ^(٨)؛ لأنه يشير أن في الجنة جنًا يطمثون النساء كالإنس.

القول الثاني: أن مؤمن الجن يدخل الجنة، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وما نقل عنه، وقد ذكر عن أكثر أهل العلم أن إجماع العلماء على دخول كافرهم النار، وأما مؤمنهم

(١) سبق تخريجه.

(٢) راجع: ابن تيمية، النبوات، ص ٣٩٧؛ وابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج ٤، ص ٢٣٢؛ وج ١١، ص ٣٠٦.

(٣) سورة الذاريات، الآية ٥٦.

(٤) سورة الجن، الآية ١١.

(٥) سورة الجن، الآية ١٤.

(٦) سورة الأحقاف، الآية ٣١.

(٧) سورة الرحمن، الآية ٤٦.

(٨) سورة الرحمن، الآية ٥٦.

فأكثر العلماء قالوا على أنهم يدخلون الجنة، وقال طائفة: بل يصيرون تراباً كالدواب؛ والأول أصح؛ وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، ونقل ذلك عن مالك والشافعي وأحمد وهو قول أصحابهم^(١).

ويرى الشيخ أن الأظهر في هذه المسألة أن مؤمني الجن يدخلون الجنة مستدلاً بآيات من كتاب الله العزيز، وقال: "وحاصل فقه هذه المسألة: أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد ﷺ، بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله (تعالى): ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(٢)، وقوله (تعالى): ﴿فَكُبِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾^(٣)، وقوله (تعالى): ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ﴾^(٤)، إلى غير ذلك من الآيات، وأن مؤمنهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف في فهم الآيتين المذكورتين، والظاهر دخولهم الجنة كما بينا والعلم عند الله^(٥).

حقيقة إبليس:

تطرق الشيخ (رحمه الله تعالى) وهو يتكلم عن الجن للاختلاف في حقيقة إبليس هل خلق من جنس الملائكة أم من جنس الجن؟، وقد ذكر الشيخ أقوال العلماء في هذه المسألة، وبإمعان النظر فيما قاله نجده يذكر قولين للعلماء مع أدلتهم؛ ومما قاله في هذه المسألة: "القول الأول: قالوا إن إبليس ليس من الملائكة، وحجتهم في أن أصله ليس من الملائكة أمران، أحدهما: عصمة الملائكة من الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال (تعالى) عنهم: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾^(٦)، وقال (تعالى): ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٍ يَعْمَلُونَ﴾^(٧). القول الثاني: أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن، والجن من غير الملائكة؛ قالوا: وهو نص قرآني في محل النزاع، واحتج من قال أنه ملك في الأصل بما تقرر

(١) أضواء البيان، ج ٧، ص ٤٠١، ٧٥٦، ٧٥٧.

(٢) سورة هود، الآية ١١٩.

(٣) سورة الشعراء، الآية ٩٤-٩٥.

(٤) سورة الأعراف، الآية ٣٨.

(٥) دفع إيهام الاضطراب عند آيات الكتاب، الملحق بأضواء البيان، المجلد العاشر، ج ١٠، ص ٢٦٨؛ أضواء

البيان، ج ٧، ص ٤٠١، ٧٥٦، ٧٥٧.

(٦) سورة التحريم، الآية ٦.

(٧) سورة الأنبياء، الآية ٢٧.

في الآيات القرآنية من قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾^(١)، قالوا: فأخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم، وقال بعضهم: والظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص، ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع، قالوا: ولا حجة لمن خالفنا في قوله (تعالى): ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾^(٢)، لأن الجن قبيلة من الملائكة، خلقوا من بين الملائكة من نار السموم؛ كما روى ابن عباس، والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة، ومنه قول الأعشى في سليمان بن داود:

وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لديه يعملون بلا أجر

وقالوا: من إطلاق الجن على الملائكة قوله (تعالى): ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾^(٣)، عند من يقول بأن المراد بذلك: "الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علواً كبيراً"^(٤).

وقد ذكر الشيخ من رجح القول الأول، ومما قاله: "ومن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة: الحسن البصري، ونصره الزمخشري في تفسيره"^(٥).

وقد ذكر الشيخ أيضاً من رجح القول الثاني، فقال: "وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: إن كونه من الملائكة هو قول الجمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب، وقتادة...، وغيرهم، وهو اختيار الشيخ أبي الحسن، ورجحه الطبري، وهو ظاهر قوله: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾"^(٦)^(٧).

ومن خلال هذا العرض للقولين السابقين وجدت الشيخ (رحمه الله تعالى) يدلي بدلوه ويرجح أن أصل إبليس من الجن، ويقول: "وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك؛ لأن قوله (تعالى): ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾"^(٨)، وهو أظهر شيء في الموضوع من تصوص الوحي، والعلم عند الله (تعالى)"^(٩).

(١) سورة الحجر، الآية ٣٠، سورة ص، الآية ٧٣.

(٢) سورة الكهف، الآية ٥٠.

(٣) سورة الصافات، الآية ١٥٨.

(٤) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٢٠.

(٥) المرجع السابق نفسه.

(٦) سورة البقرة، الآية ٣٤.

(٧) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١، ص ٢٠٢؛ وراجع: أضواء البيان، ج ٤، ص ١٢٠.

(٨) سورة الكهف، الآية ٥٠.

(٩) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٢١؛ وراجع: ج ٢، ص ٢٩٣.

والشيخ بذلك يوافق عدداً من علماء السنة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال عن إبليس: "وجعله بعض الناس من الملائكة؛ لدخوله في الأمر للسجود، وبعضهم من الجن؛ لأن له قبلاً وذرية، ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور، والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته، وليس منهم باعتبار أصله، ولا باعتبار مثاله"^(١).

وهذا القول الذي رجحه الشيخ الأمين رحمه الله المقصود به أن إبليس دخل مع الملائكة في الأمر بالسجود وهو ليس منهم فالاستثناء في الآيات هو استثناء منقطع.

(١) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج٤، ص ٣٤٦.

المبحث الرابع: رأيه في أشرار الساعة

الساعة هي ذلك اليوم العظيم الرهيب الذي يضطرب فيه نظام العالم، فتهلك جميع الأحياء، ولقد وردت في القرآن الكريم بأسماء عديدة، منها: يوم القيامة، ويوم الدين، والطامة، والحاقة، والغاشية، والواقعة، والصاخة...

والساعة واقعة لا ريب فيها، ولقد نفى الله (سبحانه) الريب والشك عن يوم القيامة، وأكد في آيات عديدة أن القيامة آتية، فقال (تعالى): ﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِي وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾^(١)، ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾^{(٢)(٣)}.

لا يعلم الساعة إلا الله:

الساعة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فقد أخفى ﷻ العلم بموعدها عن المخلوقات، فلا يعلمها أحد.

والحكمة من إخفائها-في نظر العلماء- أنه أصلح للعباد؛ لئلا يتباطئوا عن التوبة والتأهب والاستعداد لليوم الآخر، كما أن إخفاء وقت الموت أصلح لهم^(٤)، مصداقاً لقول الحق (جل شأنه): ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥).

وفي حديث الإيمان والإسلام: سأل جبريل الرسول ﷺ: "متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"^(٦).

وقد تكلم الشيخ عن الساعة ونفى علمها إلا الله وحده عند تفسير الآية الكريمة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً﴾^(٧)، "هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا

(١) سورة الأنعام، الآية ١٣٤.

(٢) سورة الحجر، الآية ٨٥.

(٣) وانظر: سورة طه: ١٥؛ سورة الحج: ٧؛ سورة الروم: ٤٣؛ وسورة سبأ: ٣؛ وسورة الجاثية: ٣٢.

(٤) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج ٢، ص ٦٦.

(٥) سورة الأعراف، الآية ١٨٧.

(٦) سبق تخريجه.

(٧) سورة الأعراف، الآية ١٨٧.

يعلمه إلا الله (جل وعلا)، وقد جاء في آيات أخر تدل على ذلك أيضاً، كقوله (تعالى): ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا﴾^(١)، وقوله: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾^(٢)، وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أن الخمسة المذكورة في قوله (تعالى): ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ..﴾^(٣) الآية^(٤)، أن الله سبحانه وتعالى قد اختص وحده بعلم وقتها وما يتعلق به، إلا أنه سبحانه وتعالى جعل لها علامات.

بعض أشرط الساعة:

مع أن الساعة غيب لا يعلم وقوعها إلا الله (تعالى) فقد جعلت علامات تدل على قرب وقوعها، وردت في كتاب الله (تعالى) وسنة رسوله ﷺ. من خلال تتبع أقوال الشيخ في ذكر بعض أشرط الساعة، وجدته مهتماً بتبيانها، حيث أشار إليها في ثانياً تفسيره، مبيناً الصغرى منها والكبرى، وقد تنوع أسلوبه في ذلك بين التفصيل والإجمال.

وقد أكد الشيخ (رحمه الله) ما أثبتته العلماء من تقسيم أشرط الساعة إلى صغرى وكبرى، واجتهد في توضيح ذلك وفق فهمه للآيات والأحاديث الواردة فيه، ومما ذكره من العلامات الصغرى:

١ - قيام دولة لليهود.

تحدث الشيخ من خلال فهمه لبعض الأحاديث في هذا الصدد من قيام دولة إسرائيل آخر الوقت، ومما قاله: "إنه ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى تقتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله".^(٥) وعن أبي هريرة ؓ؛ فهذا نص صحيح وصريح من النبي ﷺ أنه لا بد من قتال المسلمين واليهود؛ حتى تكون عاقبة النصر والظفر للمؤمنين، والمقاتلة بحسب الوضع اللغوي تقتضي وجود القتال من طائفتين مقتلتين، لأن المفاعلة تقتضي الطرفين وضعاً، ومنه قوله ﷺ: "تقتلوا اليهود" على وجود جنس مقاتل من اليهود، وذلك إنما يكون من طائفة متحدة الكلمة تحت طاعة أمير يقاتل بهم، وذلك هو

(١) سورة النازعات، الآية ٤٢-٤٤.

(٢) سورة الأنعام، الآية ٥٩.

(٣) سورة لقمان، الآية ٣٤.

(٤) أضواء البيان، ج ٣، ص ٣٣٩؛ ج ٦، ص ٦٠٤.

(٥) صحيح البخاري، ج ٣، ص ١٠٧٠، كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود، حديث رقم ٢٧٦٧.

معنى دلالة الحديث على وجود دولة في آخر الزمان، لأنهم لو كانوا دائماً ينطبق عليهم مضمون قوله (تعالى): ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾^(١)، ولو كانوا متفرقين غير مجتمعين أبداً تحت أمير على كلمة واحدة، ما صح قتالهم مع المسلمين الذي نص عليه الرسول ﷺ في الحديث الصحيح^(٢).

وهكذا اعتبر الشيخ قيام دولة لليهود في فلسطين من علامات الساعة، في ضوء الحديث الشريف وما يلزم من نتائج لقول الرسول عليه الصلاة والسلام "تقاتلوا اليهود".

٢ - ظهور الإسلام آخر الزمان كما أظهره الله في أوله:

ثم يذكر الشيخ العلامة الثانية من أشراف الساعة الصغرى حيث يؤكد عودة راية الإسلام وأن الإسلام سيطر كما بدأ، وقال (رحمه الله) في توضيح ذلك: "الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان، وعلى الدول الكبرى المعروفة، كالدولة الكسروية والدولة القيصرية، ولم يبق منهم إلا من يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، أو مسلم وانتشر في أقطار الدنيا في شرقها وغربها، وظهر على كل الأديان، وسيأتي ذلك في آخر الزمان أيضاً، كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة، أنه لا يبقى في آخر الزمان أحد إلا كان مسلماً، ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام، هذا معنى قوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾^(٣) ولو كره المشركون إظهاره"^(٤). ومما يؤكد هذا الرأي ويدعمه أقوال كثير من المفسرين^(٥)، استدلالاً بحديث الرسول ﷺ: "إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها..."^(٦).

العلامات الكبرى كما ذكرها الشيخ الأمين:

ذكر الشيخ بعض العلامات الكبرى خلال تفسيره ومن ذلك:

١ - خروج يأجوج ومأجوج:

بيّن الشيخ أن هذه علامة على قرب قيام الساعة، فقال (رحمه الله) عن قوله (تعالى):

(١) سورة الأعراف، الآية ١٦٨.

(٢) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ص ٢٣٨-٢٣٩.

(٣) سورة التوبة، الآية ٣٣.

(٤) الشريط رقم (٥) من تفسير سورة التوبة، قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣].

(٥) انظر: الطبري، جامع البيان، ج ١، ص ١١٦.

(٦) مسلم، صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٢١٥. كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، حديث رقم

﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾^(١): "إن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾"^(٢) قد دللتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله دكاً عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه، وقد دللتا على أنه بقرب يوم القيامة؛ لأنه قال هنا: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾ * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾^(٣)"^(٤).

وقد بين القرآن الكريم ذكر خروجهم -أي: يأجوج ومأجوج- مصداقاً لقول الله (تعالى): ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾^(٥).

ومما ورد من ذكرهم في السنة المطهرة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه: "اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم"^(٦).

ويذكر الشيخ الشنقيطي أنها من العلامات الكبرى، ويوضح ذلك بأن الآيات المذكورة في سورة الكهف والأنبياء على إطلاقها تدل على اقتراب يوم القيامة من دك السد، واقتربه من يوم القيامة لا ينافي كونه قد وقع بالفعل، كما قال (تعالى): ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾^(٧)، وقال: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾^(٨)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها". الحديث...

فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به، بل يصح اقترابه مع مهلة، فلا ينافي دك السد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامة، فلا يكون في الآيات المذكورة دليل على أنه لم يدك السد إلى الآن"^(٩).

(١) سورة الكهف، الآية ٩٨.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ٩٦.

(٣) سورة الكهف، الآية ٩٨-٩٩.

(٤) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٨١.

(٥) سورة الأنبياء، الآية ٩٦.

(٦) مسلم، الصحيح، ج ٤، ص ٢٢٢٥، ٢٢٢٦. كتاب الفتن، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، حديث رقم ٢٩٠١.

(٧) سورة الأنبياء، الآية ١.

(٨) سورة القمر، الآية ١.

(٩) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٨٢، ١٨٣.

ويتابع الشيخ بيان هذه العلامة من علامات الساعة مستعيناً بالحديث الشريف الذي رواه النواس بن سميان رضي الله عنه الطويل المرفوع إلى رسول الله ﷺ فيه: "فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرجت عبداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حذب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف^(١) في رقابهم، فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عليهم وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم وننتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت^(٢)، فتحملهم، فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر^(٣)، ولا وبر^(٤)، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة^(٥)، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك، وروي بركتك^(٦)".^(٧)

ثم نجد الشيخ يعلق على هذا الحديث ويستلهه بكلام نفيس بقوله: "وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي ﷺ بأن الله يوحى إلى عيسى ابن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال فمن يدعي أنهم روسيه، وأن السد قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي ﷺ مخالفة صريحة لا وجه لها. ولاشك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق ﷺ فهو باطل، لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه ﷺ شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده ووضوح دلالاته على المقصود^(٨).

ورد الشيخ (رحمه الله) على من قال بأن يأجوج ومأجوج موجودون خلف السد حتى هذه الساعة فيدحضها وينقضها بقوله: "فقولكم: لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس - غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس

(١) النغف: هي تعرف عند العرب بديدان تولد في أجواف الحيوان من الناس وغيرهم، وفي أنوف الإبل والغنم. انظر: الأزهرى، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف، ط. دار القومية العربية للطباعة، ١٣٨٢هـ، ج ٨، ص ١٤٦.

(٢) البخت: معرب، وهو الإبل الخراسانية، تنتج بين الإبل العربية والفالج. انظر: المرجع السابق، ج ٧، ص ٣١٢.

(٣) المدر: قطع الطين اليابس. انظر: المرجع السابق، ج ١٤، ص ٢٢١، ٢٢٢.

(٤) الوبر: هو صوف الإبل. انظر: المرجع السابق، ج ١٣، ص ٢٦٤.

(٥) الزلف: وهو وجه المرأة، ويقال: البركة تطفح مثل الزلف. انظر: المصدر السابق، ج ١٣، ص ٢١٢.

(٦) أخرجه مسلم، ج ٤، ص ٢٢٥٣، ٢٢٥٤. كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفه وما معه، حديث رقم ٢٩٣٥.

(٧) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٨٣.

(٨) المصدر نفسه، ج ٤، ص ١٨٥.

حتى يأتي الوقت المحدود لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره الله (تعالى) في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة، وذلك في قوله: ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾^(١)، وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم، ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق، وعلى كل حال فربك فعّال لما يريد وأخبار رسوله ﷺ الثابتة عنه صادقة^(٢).

٢ - نزول عيسى عليه السلام :

تحدث الشيخ (رحمه الله) عن ذلك عند تفسير قول الحق (جل شأنه): ﴿وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُنَّ بِهَا﴾^(٣)، قال: "التحقيق أن الضمير في قوله: (وإنه) راجع إلى عيسى لا إلى القرآن، ولا إلى النبي ﷺ، ومعنى قوله: (لعلم للساعة) على القول الحق الصحي الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة، هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حياً علم للساعة، أي: علامة لقرب مجيئها؛ لأنه من أشرطها الدالة على قربها"^(٤).

ومع أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام حياً في آخر الزمان من علامات الساعة، إلا أنه قد أحاط بهذه القضية عدد من الإشكالات تتعلق بوفاة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعته إلى الله، الذي ورد ذكره في عدد من الآيات الكريمة وفي قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَوِّنْ عَلَىكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾^(٥). وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾^(٦)، وقد تعرض الشيخ الشنقيطي رحمه الله لتفسير هاتين الآيتين ووجه تفسيرهما توجيهاً عدة محتملة تشير كلها إلى أن سيدنا عيسى عليه السلام - لم يمت ولم يُقتل وإنما رفعه الله إليه وكما ورد في قوله تعالى: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾^(٧)، وأن الله سيتوفاه في وقت من الأوقات، دون تعيين هذا الوقت، فإن قوله تعالى: ﴿مُتَوَفِّكَ﴾ لا يدل على أن وقت وفاته قد مضى^(٨).

(١) سورة المائدة، الآية ٢٦.

(٢) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٨٦.

(٣) سورة الزخرف، الآية ٦١.

(٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٦٣.

(٥) سورة آل عمران، الآية ٥٥.

(٦) سورة المائدة، الآية ١١٧.

(٧) سورة النساء، الآية ١٥٨.

(٨) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٧١، ٢٧٢، ج ١، ص ٣٤٢، ج ٧، ص ٢١٢. ودفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ٥٠، ٥٢، ١٥٢، ٣١٧، ٣٧٣.

المبحث الخامس: رأيه في مسائل الإيمان باليوم الآخر

إن الإيمان باليوم الآخر ركن هام وأصل من أصول الدين والإيمان، فلا يدخل العبد في دائرة الإيمان إلا إذا آمن به ومن أنكره وجده فقد كفر مصداقاً لقول الحق (جل شأنه) في كتابه العزيز: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ»^(١)، «وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا»^(٢).

وأكدت السنة المطهرة أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ففي حديث جبريل: الإيمان "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"^(٣).

الاعتقاد بحياة أخرى بعد الموت، يبعث الناس بعد موتهم ويحاسبون على ما قدموا من أعمال، فيجازون عليها، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة الخلد، وأما الذين كفروا وعملوا السيئات فلهم النار يشقون فيها بالعذاب الشديد، قال (تعالى) في كتابه العزيز: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»^{(٤)(٥)}.

والإيمان باليوم الآخر هو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان بالله تعالى، والله عز وجل قرن الإيمان بالله وباليوم الآخر في أكثر من آية، قال (تعالى): «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ»^(٦). وقال: «وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ»^{(٧)(٨)}.

وسمي اليوم الآخر بيوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم، وقيامهم بين يدي خالقهم

(١) سورة البقرة، الآية ١٧٧.

(٢) سورة النساء، الآية ١٣٦.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سورة الزلزلة، الآية ٧-٨.

(٥) قحطان الدوري، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ص ٤٦٥.

(٦) سورة البقرة، الآية ٨.

(٧) سورة البقرة، الآية ١٧٧.

(٨) سورة البقرة، الآية ١٧٧، وانظر: اقتران الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله تعالى في الآيات الآتية: سورة البقرة: الآية ٦٢، ١٢٦، ٢٢٨، ٢٣٢، ٢٦٤؛ آل عمران: الآية ١١٤؛ النساء: الآية ٣٨، ٣٩، ٥٩، ١٦٢؛ المائدة: الآية ٦٩؛ التوبة: الآية ١٨، ١٩، ٢٩، ٤٤، ٤٥، ٩٩؛ الشورى: الآية ٢؛ العنكبوت: الآية ٣٦؛ الأحزاب: الآية ٢١؛ المجادلة: الآية ٢٢؛ الممتحنة: الآية ٦؛ الطلاق: الآية ٢٠.

وقيام الحجة لهم وعليهم، وله نحو ثلاثمائة اسم^(١).

أما الشيخ الأمين (رحمه الله تعالى) فقد تكلم عن اليوم الآخر من خلال تفسير الآيات المتعلقة به، حيث نجده يفصل تارة ويجمال أخرى، وسأقوم إن شاء الله بعرض ما قاله في هذا الموضوع.

المطلب الأول: تعريفه للدار الآخرة:

تكلم الشيخ (رحمه الله) عن حياة الإنسان واستعرض السير في هذه الحياة من بداية وجود الإنسان على هذه الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها لإعمارها وعبادته وحده حتى مغادرته الدنيا إلى دار القرار واستقراره في دار الآخرة.

وقد ذكر الشيخ سبب تسمية الدار بالآخرة؛ فقال (رحمه الله): "وإنما قيل لتلك الدار: الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل فلا انتقال عنها إلى دار أخرى، والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل، فأول ابتدائه من التراب ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم إلى العظام، ثم كسا الله العظام لحماً، وأنشأها خلقاً آخر، وأخرجه للعالم في هذه الدار، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى الحشر، ثم يفرقون: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾^(٢)، فسالك ذات اليمين إلى الجنة وسالك ذات الشمال إلى النار، قال (تعالى): ﴿يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾^(٣). فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فعند ذلك تلقى عصا التسيار^(٤)، وينبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر. فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما أوضحه (جل وعلا) بقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ {١٢} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {١٣} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {١٤} ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ {١٥} ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾^(٥) {١٦}.

(١) الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد (ت ١٢٧٧هـ)، شرح جوهرة التوحيد، المكتبة الأزهرية للتراث، ٢٠٠٢م، ص ٢٨٨.

(٢) سورة الزلزلة، الآية ٦.

(٣) سورة الروم، الآية ١٤-١٦.

(٤) التسيار: هو المسير في المسافات. لسان العرب، ج ٤، ص ٣٨٩، مادة سير.

(٥) سورة المؤمنون، الآية ١٢-١٦.

(٦) أضواء البيان، ص ٢٦٣-٢٦٤؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ٥، ص ٤٢؛ معارج الصعود، ص ١٥٢؛ وكذلك الشريط رقم (٩) من تفسير سورة الأنعام عند تفسير قوله (تعالى): ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: ٩٢].

المطلب الثاني: عذاب القبر وأحواله:

أكد الشيخ الأمين الشنقيطي عذاب القبر، وهو مع مذهب جمهور أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وقد قال إن عذاب القبر حق، وتطرق إلى ذلك عند تفسير سورة الطور في قوله (تعالى): ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١)، فعند تفسير هذه الآية يقول رحمه الله: "الظاهر أن قوله: ﴿عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ﴾ هو ما عذبوا به في دار الدنيا من القتل وغيره كما دل على ذلك قوله: ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾"^(٢)، وقوله (تعالى): ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾"^(٣)، إلى غير ذلك من الآيات، ويرى الشيخ أنه لا مانع من دخول عذاب القبر في ذلك لأنه قد يدخل في ظاهر الآية، وما قيل في معنى الآية غير هذا لا يتجه عندي والعلم عند الله تعالى^(٤).

وبين الشيخ الشنقيطي أن أصرح دليل لإثبات عذاب القبر من القرآن هو قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾^(٥).^(٦)

القبر وأحواله:

يرى الشيخ أن الموتى يسمعون كلام الأحياء، بل ويسمعون قرع نعالهم، ومما استدل به الشيخ (رحمه الله) على ذلك حديث أهل القليب برواية أبي طلحة رضي الله عنه ومما ذكره: "... حتى قام على شقه الركي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإننا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قال فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد بلا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم". قال قتادة أحياءهم الله له حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندامة"^(٧).

وقد أورد الشيخ (رحمه الله) تعقيباً وكلاماً في هذا الحديث فقال: "فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول صلى الله عليه وسلم من الموتى بعد ثلاث وهو

(١) سورة الطور، الآية ٤٧.

(٢) سورة السجدة، الآية ٢١.

(٣) سورة التوبة، الآية ١٤.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٩٥، وانظر: المصدر نفسه، ج ٤، ص ٥٤٨، ٥٥١، ج ٧، ص ٩٠.

(٥) سورة غافر، الآية ٤٦.

(٦) أضواء البيان، ج ٩، ص ٨٢.

(٧) رواه مسلم في صحيحه، ج ٤، ص ٢٢٠٢، كتاب الجنة ونعيمها وصفة أهلها، باب عرض مقعد الميت إثبات عذاب القبر، حديث رقم ٢٨٨٣.

نص صحيح في سماع الموتى، ولم يذكر ﷺ في ذلك تخصيصاً وكلام قتادة الذي ذكر عنه البخاري اجتهد منه فيما يظهر^(١).

وقد أورد الشيخ الأمين حديث القليب في رواية عمر بن الخطاب^(٢) وابنه عبد الله^(٣)، وأنس^(٤)، ثم ختمه بقوله: "فيها التصريح من النبي ﷺ بأن الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع من أولئك الموتى لما يقوله ﷺ، وقد اقسم ﷺ على ذلك ولم يذكر تخصيصاً"^(٥).

ومسألة سماع الموتى من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين علماء العقيدة فمنهم من ينفي سماع الموتى ومنهم يثبت، وكل له دليله على هذه المسألة.

ومما قاله الشيخ في هذه المسألة: "اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم وأن قول السيدة عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: إنهم لا يسمعون استدلالاً بقوله (تعالى): ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾^(٦)، وما جاء بمعناها من الآيات: غلط منها، ومن تبعها، وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين:

الأولى منهما: أن سماع الموتى قد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث متعددة ثبوتاً لا مطعن فيه ولم يذكر ﷺ أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت.

والمقدمة الثانية، هي أن النصوص الصحيحة عنه ﷺ في سماع الموتى لم يثبت في كتاب ولا في السنة شيء يخالفها وتأويل السيدة عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة لا يجب الرجوع إليه؛ لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه، فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي ﷺ بتأويل بعض الصحابة بعض الآيات"^(٧).

وما قاله أصحاب القول بعدم سماع الموتى كلام الأحياء واستدلّاهم بقوله (تعالى): ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾^(٨)، ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾^(٩)، قال الشيخ في ذلك وأجابوا عن الآيتين: أن المراد بالموتى هنا: الأشقياء الذين لا يسمعون الحق

(١) أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٢٢.

(٢) سبق تخريجه، هامش (١).

(٣) انظر: صحيح البخاري، ج ٤، ص ١٤٧٦، كتاب المغازي، باب تسمية من سُمي من أهل بدر، حديث رقم ٣٨٠٢.

(٤) انظر: هامش (١)، حديث رقم ٢٨٧٤.

(٥) أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٢٢.

(٦) سورة النمل، الآية ٨٠.

(٧) أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٢١.

(٨) سورة فاطر، الآية ٢٢.

(٩) سورة النمل، الآية ٨٠.

سماع هدى وقبول^(١).

ومما استدل به الشيخ الأمين أيضاً في تأكيد رأيه في أن الأموات يسمعون كلام الأحياء وهم في قبورهم، ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأفعداه فيقولان له: "ما كنت تقول في هذا الرجل؟ محمد ﷺ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً في الجنة". الحديث^(٢).

وقال الشيخ في هذا الحديث يقول: "وقد رأيت في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي ﷺ بأن الميت في قبره يسمع قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا، وهو نص صريح في سماع الموتى، ولم يذكر ﷺ فيه تخصيصاً"^(٣).

ومما استدل به أيضاً كي يدعم رأيه على سماع المقبورين كلام الأحياء حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النبي ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الخندق"^(٤).

ثم يعقب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث بكلام رائع جميل واستدلال عقلي منطقي قوي يؤكد ما ذهب إليه في الآية، ويتابع فيقول: "وخطابه ﷺ لأهل القبور بقوله: "السلام عليكم" وقوله: "إنا إن شاء الله بكم" ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من جنس خطاب المعدوم، ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء، فمن البعيد جداً صدوره منه ﷺ"^(٥).

وقال: "إن الذي يرجحه أن الموتى يسمعون سلام الأحياء وخطابهم سواء قلنا: إن الله يرد عليهم أرواحهم حتى يسمعون الخطاب ويردون الجواب، أو قلنا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد فناء الأجسام"^(٦).

وإنني أوافق ما ذهب إليه الشيخ من أن الموتى يسمعون كلام الأحياء واستناداً للأدلة التي ذكرها الشيخ.

(١) انظر: أضواء البيان، ج ٦، ص ٤١٦، ٤٢١.

(٢) أخرجه البخاري في الصحيح، ج ١، ص ٤٤٨، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، حديث ١٢٧٣.

(٣) انظر: أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٢٢.

(٤) انظر: صحيح مسلم، ج ١، ص ٢١٨، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، حديث رقم ٢٤٩.

(٥) أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٢٦.

(٦) المصدر السابق، ج ٦، ص ٤٣٨، ٤٣٩.

المطلب الثالث: معرفة الموتى بزيارة الأحياء

لقد تناول الشيخ رحمه الله هذه المسألة وأفردها وعنونها في تفسيره في باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء وهو يقول: إن الميت يعلم بزيارة الحي له واستدل بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم"^(١).

ونجد الشيخ يعقب ويقول: "يكفي المسلم ... يزور قبر أخيه فإنه يكون زائراً، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائراً، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره، لم يصح أن يقال: زاره وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم، وكذلك السلام عليهم أيضاً فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال، وقد علم النبي ﷺ أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية"^(٢)، وهذا السلام والخطاب، والنداء لموجود يسمع، ويخاطب، ويعقل، ويرد، وإن لم نسمع المسلم عليه يرد"^(٣).

وقد رد الشيخ الأمين على تعذيب الميت ببكاء أهله عليه مصداقاً لقوله ﷺ: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"^(٤). وبين (رحمه الله تعالى) عدم معارضة هذا للآية الكريمة في قول الحق (جل شأنه) في كتابه العزيز: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾^(٥). فقد وضع الشيخ هذه المسألة ودفع التعارض وأزاله من وجهين اثنين، فقال:

"الأول؛ أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه، كما قال طرفة بن العبد في معلقته:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد

لأنه إذا كان أوصى بأن ينح عليه، فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر وذلك من فعله لا من فعل غيره.

الثاني: أن يحمل نهيه عن النوح عليه قبل موته مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن

(١) قال الغزالي في الإحياء: أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس وصححه عبد الحق الإشبيلي. انظر: الغزالي، إحياء علوم الدين، ج ٤، ص ٤٩١.

(٢) رواه مسلم في صحيحه، ج ٢، ص ٦٧١، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول المقابر، حديث رقم ٩٧٥.

(٣) أضواء البيان، ج ٦، ص ٤٣١-٤٣٢.

(٤) رواه مسلم في صحيحه، ج ٢، ص ٦٣٨، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، حديث رقم ٩٢٧.

(٥) سورة الإسراء، الآية ١٥.

إهماله نهيمهم تفريط منه ومخالفة لقوله (تعالى): ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾^(١)، فتعذيبه إذن بسبب تفريطه وتركه ما أمر الله من قوله: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ الآية وهذا ظاهر كما ترى، قال عبد الله بن المبارك: "إذا كان ينهاتهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، والعذاب عندهم يعني العقاب"^(٢)، وفي هذا التوجيه نجد الشيخ يوضح هذه المسألة بصورة واضحة مزيلاً التعارض بين الآية والحديث، ليستطيع أن يفهمها كل من يقرأها بكل يسر وسهولة.

وهكذا نخلص إلى أن الشيخ رحمه الله في هذه المسألة يوافق سلف من قبله من علماء هذه الأمة فهو يثبت عذاب القبر ويقره كما جاءت به النصوص، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول ابن أبي العز في هذه المسألة وهي عذاب القبر: "وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ﷺ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار به العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إعادة غير إعادة المألوفة في الدنيا"^(٣).

المطلب الرابع: البعث أدلته وحقيقته:

البعث لغة: من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن كلمة البعث وردت في بعثه وابتعثه بمعنى أرسله فانبعث، وقولهم كنت في بعث فلان أي في جيشه الذي بعثه معه. والبعوث: الجيوش، وبعثت الناقة: أثرتها، وبعثه من منامه أي أهبه، وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث^(٤).

البعث اصطلاحاً: البعث والنشور عند جمهور العلماء بمعنى واحد؛ فالبعث هو: أن يبعث الله (تعالى) الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. ويعرف الشيخ الأمين (رحمه الله تعالى) البعث بقوله: "والبعث: التحريك من سكون، فيشمل بعث النائم والميت وغير ذلك"^(٥).

(١) سورة التحريم، الآية ٦.

(٢) أضواء البيان، ج ٣، ص ٤٧٥-٤٧١.

(٣) ابن أبي العز الحنفي، الشرح، ج ٢، ص ٥٧٨.

(٤) الجوهرى، الصحاح، ج ١، ص ٣٧٣؛ والراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٥١.

(٥) أضواء البيان، ج ٤، ص ٢٣.

ويعرفه اصطلاحاً كما عرفه علماء العقيدة أن الله يبعث الموتى جميعهم من القبور ويعيد الأرواح إلى الأجساد^(١)، مصداقاً لقول الحق (جل شأنه): ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾^(٢).

أكد الشيخ (رحمه الله) البعث، فساق عدداً من الأدلة من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وأدلة عقلية، نورد أبرزها فيما يلي:

الدليل الأول: الخلق الأول

ذكر الشيخ رحمه الله: "أن من خلقهم أولاً من طين [وهو الله]، وأصله التراب المبلول لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا تراباً؛ لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء"^(٣).

يقول الشيخ رحمه الله في تأكيد البعث: "من خلقهم أولاً من طين، وأصله من التراب المبلول لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا تراباً، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء"^(٤).

وقد ذكر رحمه الله عند تفسير قوله (تعالى): ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا﴾^(٥)، "وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة ومردة الجن والسموات والأرض والمشارق والمغارب والكواكب أشد خلقاً منا؛ لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسموات والأرض وما ذكر معهما قادر على أن يخلق الأصغر الأقل كما قال (تعالى): ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾"^(٦)، أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على أن يخلق الأصغر، كخلق الإنسان خلقاً جديداً بعد الموت"^(٧).

(١) انظر: ابن تيمية، العقيدة الواسطية، ص ٣٢.

(٢) سورة يس، الآية ٧٩.

(٣) أضواء البيان، ج ٦، ص ٦٧٩، وانظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٢٢٣، ج ٥، ص ٢٦-٢٧. ج ٧، ص ٣٣٥-٣٣٦، ٧٨٤، ٧٨٦.

(٤) أضواء البيان، ج ٦، ص ٦٧٩، وانظر: المصدر نفسه، ج ٣، ص ٢٢٣، ج ٥، ص ٢٦-٢٧، ج ٧، ص ٣٣٥-٣٣٦، ٧٨٤، ٧٨٦.

(٥) سورة الصافات، الآية ١١.

(٦) سورة غافر، الآية ٥٧.

(٧) أضواء البيان، ج ٦، ص ٦٧٨.

وبعد ذلك بدأ الشيخ بعرض الآيات التي تؤكد هذا الدليل وتدعمه فقال: "وقال (تعالى): ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^(١). وقال (تعالى): ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٢).

الدليل الثاني: (خلق الإنسان)

استدل الشيخ الأمين (رحمه الله تعالى) على البعث بأن من خلق الناس من العدم، هو سبحانه قادر على إعادتهم بعد فنائهم، وقد ذكر (رحمه الله) "خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾^(٣)، لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني"^(٤).

وقد ذكر الشيخ إعادة الخلق والبعث مؤكداً ذلك بآيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾^(٥)، وكقوله: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾^(٦)، وكقوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٧)، وقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٨)، وقوله: ﴿أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ﴾^(٩)، ولقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾^(١٠)، وكقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ﴾^(١١)، ولذا ذكر (تعالى) أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول، كما في قوله: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾^(١٢)، وقوله: ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾^(١٣)، وقال (تعالى):

(١) سورة يس، الآية ٨١-٨٢.

(٢) سورة الأحقاف، الآية ٣٣.

(٣) سورة البقرة، الآية ٢١.

(٤) أضواء البيان، ج ٦، ص ٦٧٨؛ وانظر: المصدر نفسه، ج ١، ص ١١٦؛ ج ٣، ص ٢٢٣، ج ٧، ص ٣٣٤.

(٥) سورة الروم، الآية ٢٧.

(٦) سورة الأنبياء، الآية ١٠٤.

(٧) سورة الإسراء، الآية ٥١.

(٨) سورة يس، الآية ٧٩.

(٩) سورة ق، الآية ١٥.

(١٠) سورة الحج، الآية ٥.

(١١) سورة الواقعة، الآية ٦٢.

(١٢) سورة يس، الآية ٧٨.

(١٣) سورة مريم، الآية ٦٦-٦٧.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾^(١).
فهذه الآيات كلها تدل بوضوح على إمكان البعث وأنه حادث بالفعل^(٢).

علماً أن مسائل اليوم الآخر وكذا مسائل الغيبيات التي جاء بها النص كلها ثابتة شرعاً، وهذا الثبوت الشرعي لا يخالف الثبوت العقلي ويريد الشيخ بإمكان البعث تحقيقه ووقوعه بدليل قوله وإنه حادث بالفعل في مقابل من من تعني حصول البعث وإلا فالبعث واجب الحدوث.

الدليل الثالث: إحياء الأرض بعد موتها:

من الأدلة التي ساقها الشيخ في تأكيد البعث هو إحياء الأرض بعد موتها، قال الشيخ "من أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم؛ لأن الجميع أحياء بعد موت" ^(٣).

وقد أخذ الشيخ هذا الدليل من آيات عديدة، من ذلك قوله (تعالى): ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكُ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٤)، وقوله (تعالى): ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾^(٥)، وقوله (تعالى): ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٦)، وقوله (تعالى): ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾^(٧).

فقوله: ﴿كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ أي نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها، وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت، وقوله (تعالى): ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾^(٨)، يعني تخرجون من قبوركم

(١) سورة الإسراء، الآية ٩٩.

(٢) أضواء البيان، ج ٦، ص ٦٧٨.

(٣) أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٣٦؛ وج ٣، ص ٢٢٣؛ ج ٦، ص ٣٦٧.

(٤) سورة فصلت، الآية ٣٩.

(٥) سورة الحج، الآية ٥-٧.

(٦) سورة الروم، الآية ٥٠.

(٧) سورة الأعراف، الآية ٥٧.

(٨) سورة الروم، الآية ١٩.

أحياء بعد الموت، وقوله تعالى: ﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾^(١)، إلى غير ذلك من الآيات^(٢)، ثم بعد أن ساق الشيخ هذه الأدلة والبراهين تمم الكلام فقال: وهي: "[أي البراهين] يكثر جداً الاستدلال بها على البعث في كتاب الله".^(٣)

الدليل الرابع: إحياء بعض الأموات في الدنيا

ذكر الشيخ هذا الدليل وعلق عليه فقال: "هنالك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث... وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا كما تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة؛ لأن من أحيى نفساً واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾^(٤)، وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في خمسة مواضع: الأول: قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(٥). الثاني: قوله: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(٦). الثالث: قوله جل وعلا: ﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾^(٧). الرابع: قوله: ﴿فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(٨). الخامس: قوله جل وعلا: ﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^{(٩)(١٠)}.

(١) سورة ق، الآية ١١.

(٢) أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٣٦، والمصدر نفسه، ج ١، ص ١١٦، ج ٣، ص ٢٢٣، ج ٦، ص ٣٦٧، ج ٧، ص ٦٤٦، ٧٨٩، ٧٩١.

(٣) أضواء البيان، ج ٣، ص ٢٢٤.

(٤) سورة لقمان، الآية ٢٨.

(٥) سورة البقرة، الآية ٥٦.

(٦) سورة البقرة، الآية ٧٣.

(٧) سورة البقرة، الآية ٢٤٣.

(٨) سورة البقرة، الآية ٢٥٩.

(٩) سورة البقرة، الآية ٢٦٠.

(١٠) أضواء البيان، ج ٣، ص ٢٢٤، وانظر: المصدر نفسه، ج ١، ص ١٤١.

الدليل الخامس: إخراج النار من الشجر الأخضر.

يقول الحق جل شأنه في كتابه العزيز مؤكداً البعث ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ* أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ﴾^(١).

قال الشيخ (رحمه الله تعالى) عند تفسير هذه الآية الكريمة: "والجواب الذي لا جواب غيره، أنت يا ربنا هو الذي أنشأت شجرتها ونحن لا قدرة لنا بذلك، فيقال: كيف تتكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة لنا، وأخرجها [النار] منها قادر على كل شيء، وما تضمنته الآية الكريمة من كون خلق النار من أدلة البعث جاء موضحاً في سورة (يس) في قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ* الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾^(٢)، فقوله في آخر يس (توقدون) هو معنى قوله في الواقعة: (تورون) وقوله في آية (يس) ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً﴾ بعد قوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٣) دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث"^(٤).

الدليل السادس: إيلاج الليل بالنهار والنهار بالليل.

ذكر الشيخ رحمه الله هذا الدليل على الخلق والبعث، فقال: "لقد استدل على قدرته - سبحانه وتعالى - على الخلق والبعث يقول الحق جل شأنه في كتابه العزيز عن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾^(٥)"^(٦).

ووجه دلالة هذه الآية الكريمة على البعث غير واضح، وإن كانت - كما في الدليل السابق - نشير إلى قدرة الله الكاملة.

إن ما استدل به الشيخ الأمين على البعث من خلال إيراد الآيات القرآنية العديدة استدل به غيره من العلماء أمثال: ابن القيم، وابن أبي العز، وشارح العقيدة الطحاوية^(٧) وغيرهم، ولم يذكر الشيخ أدلة من السنة أو من الأدلة العقلية مكنتياً بما ورد في القرآن الكريم من آيات تخاطب

(١) سورة الواقعة، الآية ٧١-٧٢.

(٢) سورة يس، الآية ٧٩-٨٠.

(٣) سورة يس، الآية ٧٩.

(٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٧٩٥.

(٥) سورة لقمان، الآية ٢٩-٣٠.

(٦) أضواء البيان، ج ٥، ص ٧٣٩.

(٧) ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٦٠، ٤٦٢.

الفترة وتخطب العقول السليمة في الوقت نفسه^(١).

المطلب الخامس: النشور والحشر وأصنافه:

النشورك يرادف البعث في المعنى، يقال: نشر الميت، إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله: أي أحياه^(٢).

وضح الشيخ أن النشور في اللغة له اطلاقين؛ الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي تقول نشر الله الميت بنشره نشرًا ونشورًا.

والثاني: أن يكون نشر الميت بنشر نشورًا لازماً والميت فاعل نشر والحاصل أن في المادة ثلاث لغات.

الأول: أنشره بالهمزة بنشره يضم الياء انتشاراً ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾^(٣).

والثانية: نشر الله الميت بنشره بصيغة الثلاثي المتعدي والمصدر في هذه اللغة النشور والنشور ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا نُشُورًا﴾^(٤).

والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم ومعنى أنشره ونشره متعدياً أحياء بعد الموت ومعنى نشر الميت لازم حي الميت وعاش بعد موته^(٥).

وبهذا يلاحظ أن الشيخ يؤكد على أن البعث والنشر أو واحد بنفس المعنى.

الحشر:

تكلم الشيخ الأمين رحمه الله تعالى عن الحشر وفصل فيه القول وعرضه بطريقة سهلة سلسلة واضحة، وقد عرف الحشر وبين كلفيته وذكر أنواعه وتصنيف الناس المحشورين، مستدلاً بالآيات الكريمة وبأحاديث من السنة المطهرة كمنهج من سبقه من العلماء الأجلاء. ويرى الشيخ أن الحشر: "هو الجمع، وهو أن يجتمع الناس حفاة عراة على صعيد واحد للحساب والجزاء يوم القيامة"^(٦).

(١) ابن أبي العز الحنفي، الشرح، ج٢، ص ٥٨٩، وانظر: لوامع الأنوار البهية، ج٢، ص ١٥٧. و الدكتور عمر الأشقر، القيامة الكبرى، ط. الرابعة، ١٤١١هـ، دار النفائس، عمان، ص ٧٣.

(٢) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج٢، ص ١٥٨.

(٣) سورة عبس، الآية ٢٢.

(٤) سورة الفرقان، الآية ٣.

(٥) أضواء البيان، ج٦، ص ١٢.

(٦) أضواء البيان، ج٤، ص ١١٢.

وقال رحمه الله في بيان كيفية الحشر عند تفسير قول الحق جل جلاله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾^(١): "أرى تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي؛ وهو الملك الذي ينفخ في الصور، ويدعوا الناس إلى الحساب والجزاء.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر قاصدين نحو لداعي، جاء في آيات أخرى من كتاب الله؛ كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾^(٣) (٤).

وقال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: عند تفسير قول الحق جل جلاله ﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾^(٥): "أي، والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة؛ أي حفاة عراة غرلاً، أي غير مختونين كل واحد منكم فرد لا مال معه ولا ولد ولا خدم ولا حشم"^(٦).

وأوضح الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن الحشر أنه عام شامل لجميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى حيث قال في ذلك: "إن هذا الحشر المذكور شامل للعقلاء وغيرهم من أجناس المخلوقات، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾^(٧) (٨).

وقد قسم الشيخ أصناف المحشورين - في ضوء آيات القرآن الكريم - إلى ثلاثة أصناف:

١ - حشر المتقين: وهذا الصنف مذكور بصريح القرآن الكريم، وقد ذكره الشيخ الأمين عند تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾^(٩): "ذكر جل وعلى في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يتقون في دار الدنيا بامتنال أمره واجتتاب نهيه يحشرون إليه يوم القيامة في حال كونهم وفداً... والوفد من يأتي إلى الملك مثلاً في أمر له شأن"^(١٠).

(١) سورة الفرقان، الآية ٢٥.

(٢) سورة المعارج، الآية ٤٣.

(٣) سورة يس، الآية ٥١.

(٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٥٥-٦٥٦.

(٥) سورة الكهف، الآية ٤٨.

(٦) أضواء البيان، ج ٧، ص ٦٥٥-٦٥٦.

(٧) سورة الأنعام، الآية ٣٨.

(٨) أضواء البيان، ج ٤، ص ١١٤. وانظر: المصدر نفسه، ج ٤، ص ٥١٦.

(٩) سورة مريم، الآية ٨٥.

(١٠) أضواء البيان، ج ٤، ص ١١٢. وانظر: المصدر نفسه، ج ٦، ص ٤٣٩.

وبيّن رحمه الله كيفية حشر المتقين، فقال: "وجمهور المفسرين على أن معنى قوله (وفداً) أي ركبناً. وبعض العلماء يقول: هم ركبان على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة. وبعضهم يقول يحشرون ركبناً على صور من أعمالهم الصالحة في الدنيا في غاية الحسن وطيب الرائحة.. إلى أن قال: وركوبهم المذكور إنما يكون من المحشر إلى الجنة. أما من القبر، فالظاهر أنهم يحشرون مشاةً بدليل حديث ابن عباس الدال على أنهم يحشرون حفاة عراة غرلاً. هذا هو الظاهر، وجزم به القرطبي، والعلم عند الله" (١).

٢ - حشر الكافرين وشياطينهم.

ذكر الشيخ الأمين-رحمه الله- هذا الصنف الثاني من المحشورين وهم الكفار وشياطينهم عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾ (٢)، يقول الشيخ: "أقسم الحق جلّ وعلا بنفسه الكريمة أنه يحشرهم؛ أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من الناس، ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا يضلونهم في الدنيا، وأنه يحضرهم حول جهنم جثياً" (٣).

٣ - حشر الظالمين وأزواجهم.

ذكر هذا الصنف الثالث وهم الظالمين وأزواجهم وأشباهم عند تفسير قوله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ (٤)، "أي أجمعوا الظالمين وأشباهم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. وبذلك نعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على دينهم- خلاف الصواب. وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (٥)؛ أي : احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون والمعبودات جميعاً النار" (٦).

وهكذا يتضح لنا من خلال عرض الشيخ للحشر وتعريفه له وبيان كيفيته وأنواعه وأصناف المحشورين وفق ما جاء في كتاب الله تعالى أنه يوافق فيما بيّنه جمهور علماء المسلمين في هذه المسألة.

(١) أضواء البيان، ج٤، ص ٣٩١-٣٩٢.

(٢) سورة مريم، الآية ٦٨.

(٣) أضواء البيان، ج٦، ص ٢٨١.

(٤) سورة الصافات، الآية ٢٢-٢٣.

(٥) سورة الصافات، الآية ٢٢-٢٣.

(٦) أضواء البيان، ج٦، ص ٦٨١-٦٨٢؛ وانظر: المصدر نفسه، ج٦، ص ٤٣٩-٤٤٠؛ وانظر: دفع إيهام

الاضطراب الملحق بأضواء البيان، ج١٠، ص ٢٢٧-٢٢٨.

المطلب السادس: الميزان وحقيقته

الميزان لغة: هو اسم للآلة التي توزن بها الأشياء، والوزن في أصل اللغة معرفة كمية بأخرى على وجه الخصوص. وهو فوق قدر الشيء؛ يقال وزنته وزناً وزنه، وهو متعارف عليه عند العامة ما يقدر بالقسط والقبان^(١).

حقيقة الميزان:

حقيقة الميزان عند جمهور الأمة على أن الميزان يعود وكفتين^(٢).

دليل ثبوته: دلت عليه آيات من الكتاب العزيز من السنة المطهرة، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾^(٣)، وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾^(٥).

وأما من السنة فأدلة ثبوت الميزان قوله ﷺ: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم"^(٦).

وقال ﷺ عن قدمي [ساقِي] عبد الله بن مسعود: "إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد"^(٧). والنصوص واضحة جلية قد دلت على أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله تعالى، فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي ﷺ قال: "يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك"^(٨).

تكلم الشيخ عن الميزان في ثنايا تفسيره وبين رحمه الله حقيقة الميزان ووجوده وأنه ثابت، وذكر الأدلة على حقيقته ووجوده، وقد بين أن الموازين عدة ورجح هذا القول موجهاً ذلك بأدلته

(١) الراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٥٢٢؛ وانظر: عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ت ١٠٧٨هـ)، شرح جواهر التوحيد المسمى إتحاف المرید بجوهره التوحيد، ط ٢، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٥٥م، ص ٢٣٤.

(٢) الأشعري، علي بن إسماعيل، رسالة على أهل الثغر، مكتبة العلوم والحكمة، السعودية، ١٩٨٨م، ط ١، ص ٢٨٣.

(٣) سورة الأنبياء، الآية ٤٧.

(٤) سورة القارعة، الآية ٦-٩.

(٥) سورة المؤمنون، الآية ١٠٣.

(٦) أخرجه مسلم، ج ٤، ص ٢٠٧٢، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، حديث رقم ٢٦٩٤.

(٧) رواه أحمد في المسند، ج ١، ص ٤٢٠-٤٢١.

(٨) رواه الحاكم في المستدرک، ج ٤، ص ٦٢٩، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، قال الذهبي في التلخيص على شرط مسلم.

التي ذكرها وهو يعرض حقيقة الميزان.

وقد أكد ذلك عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾^(١).

يقول رحمه الله: "ذكر جل وعلا هذه الآية الكريمة أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فتوزن أعمالهم وزناً في غاية العدالة والإنصاف فلا يظلم الله أحداً شيئاً، وأن عمله من الخير والشر وإن كان في غاية القلة والدقة كمنقال حبة من خردل، فإن الله يأتي به، لأنه لا يخفى عليه شيء وكفى به جل وعلا حسيباً لإحاطة علمه بكل شيء. وإن الموازين منها ما يخف ومنها ما يتقل، وإن من خفت موازينه هلك، ومن ثقلت موازينه نجا"^(٢).

وتعدد الموازين عند الشيخ يرجع فيه إلى ظاهر الآيات الكريمة، قال الشيخ: "وقوله في هذه الآية ﴿ونضع الموازين﴾ جمع ميزان. وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص؛ لقوله: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾"^(٣).

فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله^(٤)، كما قال الشاعر:

ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان

والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة"^{(٥)(٦)}.

وقد أثبت رحمه الله أن العامل يوزن، واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرؤوا ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾"^{(٧)(٨)}، وقال: "وفيه دلالة على وزن الأشخاص"^(٩). وأؤيد

(١) سورة الأنبياء، الآية ٤٧.

(٢) أضواء البيان، ج ٤، ص ٥٨٣-٥٨٤.

(٣) سورة المؤمنون، الآية ١٠٢.

(٤) لقد ذكر الرازي هذا القول في تفسيره: ج ١٤، ص ٢٩. وقال الأظهر إثبات الموازين يوم القيامة لا ميزان واحد.

(٥) انظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج ٣، ص ١٨٠.

(٦) أضواء البيان، ج ٤، ص ٥٨٣-٥٨٤.

(٧) سورة الكهف، الآية ١٠٥.

(٨) رواه البخاري في الصحيح، ج ٤، ص ١٧٥٩، كتاب التفسير باب ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [١٠٥: الكهف]، حديث ٤٤٥٢.

(٩) أضواء البيان، ج ٤، ص ١٩٥.

هذا ما ذهب إليه لورود النص بذلك والقاعدة في الأمور الغيبية أننا نؤمن بها كما جاءت. ومما استدل به رحمه الله على أن العمل يوزن حديث البطاقة قوله ﷺ: "إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مدّ البصر، ثم يقول: أنتكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عُذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة، فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول: أحضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع هذه السجلات في كفه، والبطاقة في كفه فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء^(١).

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله أعلم بها، فمن ذلك مجيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة، وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان، أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو غيابتان، أو فرقان من طير صواف تحاجان أصحابهما"^(٢).

والشيخ الأمين رحمه الله وما قاله من تعدد الموازين يوم القيامة يوافق رأي من سبقه من العلماء، قال السفاريني: "قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. بتعظيم: أظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ﴾"^(٣)، وقوله: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾"^(٤)، قال وعلى هذا لا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. أورد هذا ابن عطية، وقال: الناس على خلافه، وإنما لكل واحد وزن مخصص به والميزان واحد. وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم وهو حسن"^(٥).

أما الحكمة من وجود الميزان، فلم يتكلم فيها الشيخ الأمين بكلام صريح، لكنه يفهم من تفسيره للآيات الواردة في الموازين وتعددتها أنها وضعت من أجل العدالة الإلهية في محاسبة

(١) رواه الترمذي في سننه، ج ٥، ص ٢٣. كتاب الأعيان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، حديث رقم ٢٦٣٩، وقال عنه حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان، ج ١، ص ٤٦١.

(٢) الخطيب التبريزي، مشكاة المصابيح، تحقيق: الألباني، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ/١٩٦١، رقم الحديث ٢١٢٠، ج ١، ص ٦٥٦. وانظر: أضواء البيان، ج ٤، ص ١٩٥.

(٣) سورة الأنبياء، الآية ٤٧.

(٤) سورة الأعراف، الآية ٨.

(٥) السفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج ٢، ص ١٨٦.

الناس على أعمالهم.

كما أن الشيخ لم يبحث في كيفية وزن الأعمال، وهل توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة أخرى، لكنه مع ذلك يؤكد وجود الموازين التي بواسطتها يكون الحساب دقيقاً.

المطلب السابع: حقيقة الصراط والورود وأدلته:

لم يتكلم الشيخ في الصراط في ذاته، وإنما تكلم عنه بمعنى الورد، أي الورد على النار، كما سنرى فيما سيأتي، وإتماماً للفائدة نوضح معنى الصراط في اللغة.

الصراط في اللغة: الصراط هو الطريق الواضح من سرطت الشيء إذا ابتلعت (بالصاد والسين، لأنه يتبع لمساره ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾^(١).

يقول الشيخ الأمين: "الصراط في لغة العرب: الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ومنه قول جرير:

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم^(٢)

الصراط في الاصطلاح الشرعي:

"هو جسر ممدود على ظهر جهنم، يعبر عليه جميع الخلائق، المؤمن وغير المؤمن فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار يمر عليه الناس إلى الجنة فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم كالريح، ومنهم من يمر كشد الرجل؛ يرمل رملاً، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إيهام قدمه ومنهم من يخطف فيلقى في النار؛ فمن يمر على الصراط دخل الجنة"^(٣).

"والصراط يطلق على معنيين: أحدهما في الدنيا وهو المنهج الذي شرعه الله لعباده وأمرهم باتباعه والتزامه، وهو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾^(٤)، وقوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾^(٥).

(١) سورة الأنعام، الآية ١٥٣.

(٢) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٠٣؛ وانظر: ابن منظور، لسان العرب، ج ٧، ص ٣١٣؛ والراغب الأصفهاني، المفردات، ص ٢٨٠، والمقري، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت ١٣٦٨م)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مصدر المخطوط: المكتبة الأزهرية، الناسخ: عبد البر بن محمد أبو اليسر السيوطي، تاريخ النسخ: ١٠٩١هـ، ص ..

(٣) انظر: الإيجي، المواقف، ج ٨، ص ٣٢١؛ وانظر: التفتازاني، شرح المقاصد، ج ٥، ص ١٢٠، والسفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج ٢، ص ١٨٩، والباجوري، شرح الجوهرة، ص ، وابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوية، ص ٤٦٩-٤٧٠؛ وفتاوى شيخ الإسلام، ج ٣، ص ١٤٦-١٤٧.

(٤) سورة الأنعام، الآية ١٥٣.

(٥) سورة الفاتحة، الآية ٦.

وثانيهما: في الآخرة وهو الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم القيامة فيجتاز عليه الناس على اختلاف مذاهبهم وأضرابهم وتفاوت درجاتهم، فمنهم من يدق تحت قدميه حتى يبدو أنه أدق من السيف، فيترنح من فوقه ثم يهوى في النار، ومنهم من ينبسط عريضاً تحت قدميه فيمر من فوقه إلى ما أعده الله له من النعيم المقيم^(١).

قال البوطي: "إن هذا الصراط إنما هو تجسيد لمعنى الصراط الذي ألزم الله به عباده في الدنيا، فمن خيف على نفسه سبل العيش والحياة حتى لا يخرج عن صراط الله ومنهجه الذي أمر باتباعه، اتسع أمامه الصراط الممتد على متن جهنم، ومن وسع على نفسه سبل العيش والحياة في الدنيا فتجاوز حدود الله وأحكامه، ضاق عليه ذلك الصراط غداً^(٢).

أدلة ثبوت الصراط من القرآن الكريم والسنة المطهرة:

وردت آيات في كتاب الله العزيز تثبت وجود الصراط:

- ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾^(٣).
- ٢ - ﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا﴾^(٤).

ومن الأحاديث الكثيرة التي تثبت الصراط نورد قوله ﷺ: "ثم يُضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزالة، فيه خطاطيف وكلايب وحسك، تكون بنجد فيها شويكه يقال لها السعدان؛ فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نهار جهنم"^(٥).

وحين يمر المؤمنون على الصراط يعطون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم فوق ذلك، ومنهم دونه كما أشار إلى ذلك الحديث الذي رواه البيهقي^(٦).

(١) انظر: البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص ٣٥٣.

(٢) انظر: البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، ص ٣٥٤. الثانية.

(٣) سورة يس، الآية ٦٦.

(٤) سورة مريم، الآية ٧١-٧٢.

(٥) القرطبي، التذكرة، ص ٣٣١؛ رواه مسلم في صحيحه، ج ١، ص ١٦٩. في الحديث الطويل، كتاب الإيمان،

باب معرفة طريق الرواية، حديث رقم ١٨٣.

(٦) ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٦٠٥ وفيه حديث البيهقي.

الورود:

تكلم الشيخ -رحمه الله تعالى- وهو يصف الصراط ويعرف به عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾^(١)، فذكر أقوال العلماء في معنى الورود؛ ثم رجح بعضاً ودلل عليها كعادته بأدلة من الكتاب العزيز وأوضح هذه المسألة بأسلوبه، المجل الرائع المقنع.

ومما ذكره من أقوال في معنى الورود، ما يلي:

"الأول: أن المراد بالورود: الدخول [في النار] ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول.

الثاني: أن الورود المذكور هو : الإشراف عليها والقرب منها.

الثالث: أن المراد بورود النار المذكور: الجواز على الصراط؛ لأنه جسر منصوب على متن جهنم.

الرابع: أن حظ المؤمنين من ذلك هو حرّ الحمى في دار الدنيا"^(٢).

ثم يتابع رحمه الله ببيان رأيه في الورود، ويرد على بعض الآراء المشار إليها آنفاً، ففي رده على من قال بأن الورود: الإشراف والمقاربة: بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾^(٣)، قال: فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه. وكذا قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾^(٤)، ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته:

فلما وردت الماء زرقاً جمامه
وضعن عصي الحاضر المتئجم^(٥)

قالوا: والعرب تقول: وردت القافلة البلد، وإن لم تدخله، ولكن قربت منه. واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددتها ليس نفس الدخول بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾^(٦)، قالوا: إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها فالورود غير الدخول.

واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين : حر الحمى في دار الدنيا

(١) سورة مريم، الآية ٧١.

(٢) أضواء البيان، ج ٤، ص ٣٤٨، وانظر: روح المعاني، ج ١٦، ص ١٢١-١٢٢.

(٣) سورة القصص، الآية ٢٣.

(٤) سورة يوسف، الآية ١٩.

(٥) انظر: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت ١٣٩٣هـ/١٩٧٣م)، شرح المعلقات

العشر، دار الكتاب العربي، ١٤٠٤هـ، ص ٥٨

(٦) سورة الأنبياء، الآية ١٠١-١٠٢.

بحديث: "الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء"^(١)، [وهو الرأي الرابع فيما ذكر آنفاً] وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، وابن عمر، ورافع بن خديج رضي الله عنهم. رواه البخاري أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس^(٢).

وبعد ذلك انتقل الشيخ إلى ذكر الرأي الذي يرجحه، وبيان أدلة هذا الرأي، حيث يرى الشيخ أن ورود المذكور في الآية الكريمة يأتي بمعنى الدخول، وهو عنده الرأي الراجح، وقد استدل على رأيه هذا بعدة أدلة، ومما ذكره في هذا الصدد:

الأول: ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار، معناه دخولها، غير محل النزاع فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك، قال الشيخ في ذلك: "أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة والمراد في كل واحدة منها: الدخول. فاستدل بذلك ابن عباس على أن ورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول؛ لدلالة الآيات الأخرى على ذلك كقوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾"^(٣)، قال: فهذا ورود دخول. وكقوله: ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهِ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾"^(٤)، فهو ورود دخول أيضاً. وكقوله: ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا﴾"^(٥)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾"^(٦)، وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق في أن الورد: الدخول"^(٧).

الثاني: "في نفس الآية قرينة دالة على ذلك؛ وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾"^(٨)، بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورد المذكور بقوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾"^(٩)، أي نترك الظالمين فيها دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها إذ لو لم يدخلوها لم يقل: ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا﴾ بل يقول: وندخل الظالمين وهذا واضح كما ترى.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٣، ص ١١٩٠، كتاب الجنة ونعيمها وصفة أهلها باب صفة النار حديث رقم ٣٠٨٨.

(٢) أضواء البيان، ج ٤، ص ٣٤٩-٣٥٠.

(٣) سورة هود، الآية ٩٨.

(٤) سورة الأنبياء، الآية ٩٩.

(٥) سورة مريم، الآية ٨٦.

(٦) سورة الأنبياء، الآية ٩٨.

(٧) أضواء البيان، ج ٤، ص ٣٤٩.

(٨) سورة مريم، الآية ٧١.

(٩) سورة مريم، الآية ٧٢.

وكذلك قوله: «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا» دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكه ولذا عطف على قوله: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا» قوله: «ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا»^(١).

الثالث: استدل الشيخ بحديث جابر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً ممن يردّها، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثياً"^(٢).
وعلق الشيخ بقوله: "إن حديث جابر المذكور يعتضد بظاهر القرآن وبآيات الآخر التي استدل بها ابن عباس"^(٣).

الرابع: استدل بأقوال السلف بأن ورودهم دخول^(٤)، وقد ختم كلامه بالرد على أدلة من منع الدخول؛ فقال: "وأجاب من قال بأن الورد في الآية الدخول عن قوله تعالى: «أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ»^(٥)، بأنهم مبعدون عن عذابها وآلامها، فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها.. وأجابوا عن الاستدلال بحديث "الحمى من فيح جهنم"، بالقول بموجبه، قالوا الحديث حق صحيح، ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة، وليس في حرارة منافع الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: «فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا»^(٦)، إلى أن قال: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا»^(٧)؛ فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى"^(٨).

والشيخ في ترجيحه لمعنى الورد بأنه الدخول يوافق فيه عدد من العلماء السابقين كالقرطبي والألوسي.

كما أنه خالف فيه كثيراً من العلماء السابقين وأئمة التفسير مثل ابن تيمية وابن رجب، وابن أبي العز الحنفي، والإمام الشوكاني.

(١) أضواء البيان، ج٤، ص٣٥٠.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج٣، ص٣٢٩. وانظر: أضواء البيان، ج٤، ص٣٥١.

(٣) أضواء البيان، ج٤، ص٣٥٢.

(٤) انظر: أضواء البيان، ج٤، ص٣٥٢. وتفسير القرآن العظيم، ج٣، ص١٣٢-١٣٣.

(٥) سورة الأنبياء، الآية ١٠١.

(٦) سورة مريم، الآية ٦٨.

(٧) سورة مريم، الآية ٧١.

(٨) أضواء البيان، ج٤، ص٣٥٢. وانظر هذا المبحث في دفع إيهام الاضطراب المحلق بأضواء البيان، ج١٠، ص١٩٢-١٩٣.

وخلاف الشيخ لكثير من الأئمة في معنى الورود فيه نظر لأن الصراط كما جاء في الأحاديث منصوب فوق جهنم والمعلوم أن لا يدخل أحد الجنة لا يمر على الصراط فلما كان الصراط منصوباً على جهنم فقد تم الورود وهذا يرفع الإشكال الذي وقع فيه الشيخ رحمه الله.

والإيمان بالشفاعة ثابت بالسمع لورود الأدلة على حصولها. والشيخ لم يتوسع كثيراً في هذه المسألة العقدية إلا أنه بين أهم عناصرها باختصار وبين أقسامها وشرح كل قسم بطريقة مختصرة.

ومن جملة ما ناقشه في هذا الصدد قوله عن الآية الكريمة: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾^(١)، "وظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقاً يوم القيامة، ولكنه بين (سبحانه وتعالى) في مواضع أخرى أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض.

أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: فنص على عدم الشفاعة للكفار بقوله (تعالى): ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾^(٢)، وقال (تعالى): ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾^(٣)، وقال (تعالى) عنهم مقررًا: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾^(٤)، وقال: ﴿فَمَا تَتَفَعَّلُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾^(٥) إلى غير ذلك من الآيات.

وقال في الشفاعة بدون إذنه ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^(٦)، وقال: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾^(٧)، وقال: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾^(٨).

وادعاء شفعاء عند الله للكفار أو بغير إذنه (تعالى) من أنواع الكفر به جل وعلا، كما صرح بذلك (سبحانه وتعالى) بقوله: ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُتَّبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^(٩).

هذا الذي قررنا من أن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعاً مطلقاً يستنتج من ذلك شفاعته ﷺ لعمة أبي طالب في نقله من محل من النار إلى محل آخر كما ثبت عنه ﷺ في الصحيح^(١٠) بهذه

(١) سورة البقرة، الآية ٤٨.

(٢) سورة الأنبياء، الآية ٢٨.

(٣) سورة الزمر، الآية ٧.

(٤) سورة الشعراء، الآية ١٠٠.

(٥) سورة المدثر، الآية ٤٨.

(٦) سورة البقرة، الآية ٢٥٥.

(٧) سورة النجم، الآية ٢٦.

(٨) سورة طه، الآية ١٠٩.

(٩) سورة يونس، الآية ١٨.

(١٠) الحديث في صحيح مسلم، ج ١، ص ١٩٤، كتاب الإيمان، باب شفاعته النبي ﷺ لأبي طالب، حديث رقم

الصورة التي ذكرنا من تخصيص الكتاب والسنة^(١).

هذا ما وجدناه من كلام الشيخ حول موضوع الشفاعة وحين كان يتكرر، موضوع الشفاعة كان يحيل قارئ الموضوع إلى ما ذكره من قبل عن الشفاعة، وكان ذلك عند تفسيره لآية الكرسي. ومن هذا الكلام المختصر نستطيع أن نوضح النقاط الآتية:

- أن الشفاعة منفية عن الكفار فلا يقبل لهم شفاعة من أحد من الخلق لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الآية الكريمة ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾^(٢).

- أن الكفار يدركون في الآخرة أنه ليس لهم شفعاء، وأنه إذا شفع لهم أحد من الخلق فإن هذه الشفاعة مردودة لا تتفعهم عند الله ولا يقبلها.

- يستثنى من الكفار عم الرسول ﷺ أبو طالب وذلك في تخفيف شدة العذاب عنه بنقله من مكان إلى آخر في النار وذلك بناء على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المشار إليه.

- أن الشفاعة تكون للمؤمنين فقط، لكنها مرتبطة بإذن الله سبحانه وتعالى.

ولم يفصل الشيخ في أمر أهل الكبائر وشفاعة الرسول لهم والمسلمين، وهو الوارد في قوله ﷺ: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي". كما لم يتحدث عن أنواع الشفاعة كالشفاعة لرفع الدرجات في الجنة أو الشفاعة لعدم دخول النار، وغير ذلك من الأنواع التي فصل علماء العقيدة القول فيها.

وواضح من كلام الشيخ أنه مع جمهور علماء المسلمين في القول في الشفاعة وثبوتها ومخالفته لرأي من أنكر

الشفاعة من بعض الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة، وأن الشفاعة بعامة لا تكون إلا بإذن الله وبرضاه كما صرحت بذلك الآيات التي أوردها في تفسيره لآيات الشفاعة.

واستكمالاً لما تقدم أحببت أن أذكر أنواع هذه الشفاعة كما ذكرها ابن أبي العز إذ يقول: (إنها - أي الشفاعة - ثمانية أنواع من الشفاعة تكون يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بما في ذلك شفاعته ﷺ في أهل الكبائر من أمته)^(٣).

أقسام الشفاعة:

والشفاعة قسمان: مثبتة ومنفية.

١ - الشفاعة المثبتة: وهي التي أثبتها الله (تعالى) لأهل الإخلاص ولها شرطان هما:

(١) أضواء البيان، ط ٢، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣، بيروت، ج ١، ص ٦١، ٦٢.

(٢) سورة الزمر، الآية ٧.

(٣) انظر: الشرح، ج ١، ص ٢٨٢-٢٩٠؛ والسفاريني، لوامع الأنوار البهية، ج ٢، ص ٢٠٧-٢١٢.

أ- إذن الله (تعالى) للشافع.

ب- رضاه (تعالى) وهذا يؤيده قوله (تعالى): ﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾^(١)، وقوله (تعالى): ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾^(٢).

يقول العدوي: فيقف الشافع من الله (سبحانه وتعالى) موقف الضارع يستنزل رحمة الله وإحسانه فالشفاعة هذه دعاء مستجاب، وسبب من الأسباب التي يرتب الله عليها المغفرة أو التخفيف أو رفع الدرجات بدليل: حديث الصحيحين: "أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة، ويثني على الله (تعالى) الثناء يلهمه يومئذ فيقال له: ارفع رأسك وسل تعط، واشفع تشفع"^(٣). وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله (تعالى) يرجع عن إرادة كان قد أرادها لأجل الشافع، بل مرد ذلك كله الإرادة الأزلية والعلم القديم^(٤).

٢- الشفاعة المنفية: وهي التي تطلب من غير الله (تعالى)، أو بغير إذنه أو لأهل الشرك قال سبحانه: ﴿مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٍ وَلَا شَفَاعَةٍ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٥). فتفسر بأن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل كان قد أراد غيره كأن يطمع ضعيف في معروف لدى عظيم ويعتقد أنه ينوي حرمانه من معروف، فيستشفع إليه بوجه مقرب إليه يحمله على أن يشمل به معروف وإحسان.

والشفاعة بهذا المعنى مستحيلة بالنسبة لله (تعالى)، لأن المشفوع عنده كان عاقد النية على أمر خلاف ما شفّع عنده فيه فيجيء الشفيع ويبيد له أسباباً للفعل أو الترك لم يكن عالماً بها من قبل، والله سبحانه لا يقع في ملكه إلا ما هو به عليم مريد ولا يستطيع أحد أن يتصرف في إرادته ومشيتته.

ويؤدي هذا المعنى إلى القول بالبداء؛ بمعنى أن الله (تعالى) يبتدئ تدبير الأشياء أولاً فأولاً، ويستأنف علمها من جديد بعد أن لم يكن عالماً بها وكل ذلك محال على الله (تعالى).

(١) سورة النجم، الآية ٢٦.

(٢) سورة طه، الآية ١٠٩.

(٣) رواه البخاري في الصحيح، ج ٦، ص ٢٧٠٨، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ [٢٢: القيامة]، حديث رقم ٧٠٠٢.

(٤) العدوي، محمد أحمد، الشرح الجديد لجوهر التوحيد، جوهر التوحيد منضومة لبرهان الدين الامداد المالكي اللقاني (ت ١٠٤١هـ)، ص ١٤٠.

(٥) سورة البقرة، الآية ٢٥٤.

وهذا هو الذي أنكره الله (تعالى) بالآيات النافية منها: ﴿فَمَا تَتَفَعَّلُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾^(١)، وقوله (تعالى): ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾^(٢)، وقوله (تعالى): ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَّ يَوْمٌ لَا يَبْعُ فِيهِ﴾^{(٣)(٤)}.

وأما منكرو الشفاعة من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها رد قولهم هذا عدد من العلماء من خلال نصوص السنة^(٥).

المبحث السابع: الجنة والنار

الجنة لغة: هي البستان في لغة العرب.

وذكر الشيخ الشنقيطي من شعر زهير بن أبي سلمى:

كأن عيني في غربي مقتلة
من النواضح تسقي جنة سمقا

فقوله: جنة سمقا، يعني بستاناً طویل النخل.

أما **الجنة اصطلاحاً** فقد عرفها الشيخ بقوله: "هي دار الكرامة التي أعد الله لأوليائه يوم القيامة"^(٦). وهي دار الثواب التي أعدها الله لعباده المؤمنين فيها ما لا عين رأت^(٧).

ذكر الشيخ وصف الجنة ونعيمها وما فيها وصفاً موجزاً، فقال: "وفيها نهر يطرد، وغرفة عالية، وشجرة مثمرة، وزوجة حسناء بل فيها ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"^(٨)؛ قال رسول الله ﷺ: "يقول الله (تعالى): أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"^(٩).

(١) سورة المدثر، الآية ٤٨.

(٢) سورة الانفطار، الآية ١٩.

(٣) سورة البقرة، الآية ٢٥٤.

(٤) العدوي، الشرح الجديد لجوهر التوحيد، ص ١٤٠.

(٥) انظر: ابن القيم، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ص ٥٥٤.

(٦) أضواء البيان، ج ٧، ص ١٦١.

(٧) انظر: محمود أبو دقيقة، القول السديد، ج ٣، ص ١٨٠-١٨١.

(٨) معارج الصعود، ص ٨٤، وانظر: المصدر نفسه، ص ٢٦٢.

(٩) رواه البخاري في صحيحه، ج ٣، ص ١١٨٥، كتاب الجنة وصفة أهلها، باب ما جاء في صورة الجنة، حديث رقم ٣٠٧٢.

أدلة خلق الجنة.

١- قال (تعالى) عن الجنة: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١)، وقال: ﴿أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾^(٢).

٢- قوله (تعالى): ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ﴾^(٣).

ثم ذكر الشيخ الأمين - رحمه الله - وصفاً أكثر تفصيلاً لنعيم الجنة ووصف لذاتها عند قول الحق تعالى جل شأنه: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٤)، فقال: "ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل مشتهى وكل مستلذ: جاء مبسوطاً موضحاً أنواعه في آيات كثيرة من كتاب الله، وجاء أيضاً إجمال ذلك؛ في قوله (تعالى): ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٥).

وأما بسط ذلك وتفصيله؛ فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم المذكور في الآية: المشارب والمأكُل، والمناجك والفرش والسرر والأواني وأنواع الحلي والملابس والخدم إلى غير ذلك^(٦).

ثم ذكر الشيخ الآيات التي تدل على كل واحدة من هذه الملذات والنعم الآنف ذكرها، فقال: "أما المأكُل فقد قال (تعالى): ﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾^(٧)، وقال: ﴿وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾^(٨)، وقال (تعالى): ﴿وَفَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾^(٩)، وقال (تعالى): ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾^(١٠) إلى غير ذلك من الآيات^(١١).

أما المشارب التي في الجنة، فقد استدلت عليها بآيات عديدة، منها: قال (تعالى): ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾^(١٢)، وقال (تعالى): ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾^(١٣)، وقوله

(١) سورة آل عمران، الآية ١٣٣.

(٢) سورة الحديد، الآية ٢١.

(٣) سورة النجم، الآية ١٣-١٥.

(٤) سورة الزخرف، الآية ٧١.

(٥) سورة السجدة، الآية ١٧.

(٦) أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٨٣.

(٧) سورة الزخرف، الآية ٧٣.

(٨) سورة الواقعة، الآية ٢١.

(٩) سورة الواقعة، الآية ٣٢-٣٣.

(١٠) سورة البقرة، الآية ٢٥.

(١١) انظر: أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٨٣.

(١٢) سورة الإنسان، الآية ٥-٦.

(١٣) سورة الإنسان، الآية ١٧-١٨.

(تعالى): ﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ﴾^(١)، وقال (تعالى): ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ * بِيَبْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾^(٢)، وقال (تعالى): ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾^(٣)، وقال (تعالى): ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾^(٤)... إلى غير ذلك من الآيات^(٥).

وأما وصف ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك، "فقد ورد في آيات كثيرة؛ كقوله (تعالى): ﴿مُتَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾^(٦)، وقوله (تعالى): ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكَوِّينَ﴾^(٧)، وقوله (تعالى): ﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ * مُتَكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾^(٨)، والسرر الموضونة: هي المنسوجة بقضبان الذهب، وقوله (تعالى): ﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾^(٩)، وقوله (تعالى): ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ﴾^(١٠)، وقوله (تعالى): ﴿مُتَكِّينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾^(١١) إلى غير ذلك من الآيات^(١٢).

كما ذكر الشيخ الأمين -رحمه الله- صوراً أخرى من نعيم الجنة وذكر أن هذا النعيم باق لا يفنى ولا ينفد، وقد ذكر كثيراً من الآيات التي تتحدث عن أوصاف هذا النعيم المقيم؛ فقال -رحمه الله- عند تفسير قوله (تعالى): ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾^(١٣)، فقال: "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن والعدن في لغة العرب الإقامة، فمعنى جنات عدن: جنات إقامة

(١) سورة الواقعة، الآية ١٧-١٩.

(٢) سورة الصافات، الآية ٤٥-٤٧.

(٣) سورة محمد، الآية ١٥.

(٤) سورة الحاقة، الآية ٢٤.

(٥) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٨٣-٢٨٤.

(٦) سورة الرحمن، الآية ٥٤.

(٧) سورة يس، الآية ٥٦.

(٨) سورة الواقعة، الآية ١٥-١٦.

(٩) سورة الحجر، الآية ٤٧.

(١٠) سورة الغاشية، الآية ١٣.

(١١) سورة الرحمن، الآية ٧٦.

(١٢) أضواء البيان، ج ٧، ص ٣٨٣.

(١٣) سورة النحل، الآية ٣١.

في النعيم، لا يرحلون عنها ولا يتحولون^(١).

وبين في آيات كثيرة أنهم مقيمون في الجنة على الدوام، كما أشار له هنا بلفظ عدن؛ كقوله (تعالى): ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾^(٢)، وقوله (تعالى): ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾^(٣)، والمقامة: الإقامة^(٤).

وتابع الشيخ وصفه لنعيم الجنة مدلاً على ذلك بعدد من الآيات، منها: قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾^(٥)؛ بين أنواع تلك الأنهار في قوله (تعالى): ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ..﴾^(٦)، إلى قوله (تعالى): ﴿.. مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾^(٧)، وقوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾^(٨)، وقوله: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٩)، وقوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾^(١٠)، وقوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١١)، وقال: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾^(١٢)، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله (تعالى) في هذه الآية: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾^(١٣)، يدل على أن تقوى الله هي السبب الذي به تتال الجنة. وقد أوضح الله (تعالى) هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾^(١٤)، وقوله: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(١٥)، وقوله (تعالى):

(١) أضواء البيان، ج ٨، ص ٦١.

(٢) سورة الكهف، الآية ١٠٨.

(٣) سورة فاطر، الآية ٣٥.

(٤) أضواء البيان، ج ٣، ص ٢٦٥.

(٥) سورة النحل، الآية ٣١.

(٦) سورة محمد، الآية ١٥.

(٧) سورة محمد، الآية ١٥.

(٨) سورة ق، الآية ٣٥.

(٩) سورة الزخرف، الآية ٧١.

(١٠) سورة الفرقان، الآية ١٦.

(١١) سورة الزمر، الآية ٣٤.

(١٢) سورة فصلت، الآية ٣١-٣٢.

(١٣) سورة النحل، الآية ٣١.

(١٤) سورة مريم، الآية ٦٣.

(١٥) سورة آل عمران، الآية ١٣٣.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾^(١)، إلى غير ذلك من الآيات^(٢).

رأي الشيخ الأمين في خلود الجنة وخلود أهلها:

بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رأيه في خلود الجنة و أهلها وذلك عند تفسيره لقوله (تعالى): ﴿مَآكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا﴾^(٣) فقال أي خالدين فيه بلا انقطاع، وذكر أن الله سبحانه وتعالى بين هذا المعنى في مواضع أخرى كثيرة، كقوله (تعالى): ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾^(٤)؛ أي غير مقطوع، وكقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾^(٥)؛ أي: ماله انقطاع وانتهاء، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^(٦)، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾^(٧)... إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

اتفق جمهور علماء الأمة المسلمين على أن الجنة لا تنفَى ولا تبديد، وأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة وهو محل إجماع من الأمة^(٨) قال ابن أبي العز: "فأما أبدية الجنة، وأنها لا تنفَى ولا تبديد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول ﷺ أخبر به، قال (تعالى): ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾^(٩)، أي غير مقطوع"^(١٠).

قال الشيخ الأمين -رحمه الله تعالى- قدر تعالى خلود الجنة بالمشيئة فقال في كل منهما: ﴿السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ﴾ ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما فقال في خلود أهل الجنة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ... عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوزٍ﴾^(١١).

(١) سورة الطور، الآية ١٧.

(٢) أضواء البيان، ج ٣، ص ٢٦٥.

(٣) سورة الكهف، الآية ٣.

(٤) سورة هود، الآية ١٠٨.

(٥) سورة ص، الآية ٥٤.

(٦) سورة النحل، الآية ٩٦.

(٧) سورة الأعلى، الآية ١٧.

(٨) ابن أبي العز، الشرح، ج ٢، ص ٦٢٢.

(٩) سورة هود، الآية ١٠٨.

(١٠) الشرح، ج ٢، ص ٦٢٢.

(١١) أضواء البيان، ج ٣، ص ٣٨.

واضح من كلام الشيخ الموجز هنا أنه من القائلين بخلود الجنة تمشيًا مع ظاهر معنى الآية الكريمة وهو في ذلك يوافق جمهور علماء المسلمين الذين قالوا بأبدية الجنة وخلود أهلها فيها وفي نعيمها الدائم الأبدي.

النار وأحوالها

النار : والمراد بها هنا دار العقاب، التي أعدها الله (تعالى) للكافرين والعصاة. والذي يجب اعتقاده أن الله (تعالى) دار عقاب أعدها للعصاة تسمى جهنم، لها سبعة أبواب، لكل باب منها جزء مقسوم كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾^(١).

أهل النار هم أكثر الخلق:

ذكر الشيخ الأمين (رحمه الله) أن أهل النار هم أكثر الخلق؛ فقال في تفسير قوله (تعالى): ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٢)، "هذه الآية تدل على أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين؛ فأهل النار هم الأكثر؛ كما بين ذلك في آيات كثيرة وأحاديث، كما قال (تعالى): ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾^(٣)، وقال (تعالى): ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾^(٤)، وقد بيّنت الأحاديث الصحيحة أن نصيب النار تسع وتسعون وتسعمائة من الألف، وأن نصيب الجنة واحد من الألف"^(٥) (٦).

ثم بيّن (رحمه الله تعالى) أن أهل النار يدخلونها جماعة جماعة كما دلّ على ذلك قوله (تعالى): ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾^(٧) (٨). ولم يحدد الشيخ وصف كل واحدة من هذه الجماعات، وبعض المفسرين رأى أن هذه الأمم المشار إليها في الآية الكريمة المذكورة آنفاً جماعة الموحدين العصاة وجماعة اليهود وجماعة النصارى وجماعة الصابئين وجماعة المجوس

(١) سورة الحجر، الآية ٤٣ - ٤٤.

(٢) سورة هود، الآية ١٧.

(٣) سورة يوسف، الآية ١٠٣.

(٤) سورة الصافات، الآية ٧١.

(٥) البخاري، الصحيح، ج ٣، ص ١٢٢١، كتاب الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، حديث رقم ٣١٧٠.

(٦) معارج الصعود، ص ٧٥.

(٧) سورة الأعراف، الآية ٣٨.

(٨) أضواء البيان، ج ٨، ص ٣٩٥.

وجماعة المشركين والمنافقين، ولكل جماعة منهم باب من أبواب جهنم يدخلون إليها منه؛ وهو اجتihad من بعض المفسرين لا يوجد نص صريح يؤيده^(١).

والنار فيها صنوف العذاب الشديد، ومن ذلك ما ورد في قوله (تعالى): ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾^(٢)، ذكر [الله سبحانه وتعالى] في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشراب الحميم، والعذاب الأليم، والحميم: الماء الحار، وذكر [الحق سبحانه وتعالى] أوصاف هذا الحميم في آيات أخرى كقوله (تعالى): ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ﴾^(٣)، وقوله (تعالى): ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ﴾^(٤)، وقوله (تعالى): ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾^(٥)، وقوله (تعالى): ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ﴾^(٦)، وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقونه صديد وذلك في قوله (تعالى): ﴿مَنْ وَرَأَاهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾^(٧)، وذكر في موضع آخر أنهم يسقون من الحميم الغساق، كقوله (تعالى): ﴿هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾^(٨)، وقوله (تعالى): ﴿لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾^(٩)، والغساق: صديد أهل النار - اللهم أجرنا وأعدنا منها-، وأصله غسق العين: سال دمعها، وقيل: هو لغة: البارد المنتن، والحميم الآن: هو الماء البالغ غاية الحرارة، والمهل: الزيت المذاب من النحاس والرصاص ونحو ذلك، والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جداً^(١٠).

وتحدث الشيخ الأمين (رحمه الله) عن صفة النار، وعدد أبوابها، وأن لها بصراً ولساناً، وأنها أشد من نار الدنيا بسبعين ضعفاً، كما أن لها إرادة، ومما ذكره في هذا المقام: "ونار الآخرة لو شددت نار الدنيا إلى منتهاها لكانت نار الآخرة أشد منها بسبعين ضعفاً، وهي: مسودة، مظلمة، يحطم بعضها بعضاً"^(١١).

(١) انظر: محمود أبو دقيفة، القول السديد في علم التوحيد، ج ٣، ص ١٨٠-١٨١.

(٢) سورة يونس، الآية ٤.

(٣) سورة الرحمن، الآية ٤٤.

(٤) سورة محمد، الآية ١٥.

(٥) سورة الكهف، الآية ٢٩.

(٦) سورة الواقعة، الآية ٥٤-٥٥.

(٧) سورة إبراهيم، الآية ١٦-١٧.

(٨) سورة ص، الآية ٥٧-٥٨.

(٩) سورة النبأ، الآية ٢٤-٢٥.

(١٠) أضواء البيان، ج ٢، ص ٤٧٧.

(١١) معارج الصعود، ص ٢٥٢.

وحول عدد أبواب جهنم قال الشيخ الأمين -رحمه الله- عند تفسير قوله (تعالى): ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾^(١): "لم يبين هنا [القرآن الكريم] عدد أبوابها، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر في قوله (جل وعلا): ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾"^(٢) - أرجو الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها إنه رحيم كريم"^(٣)، فلها في ضوء هذه الآية الصريحة سبعة أبواب.

ذكر الشيخ أن النار تتكلم، فقال: "اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة، كما صرح الله بذلك في قوله هنا: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾"^(٤)، ورؤيتها إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى، كما أن النار تتكلم كما صرح الله (تعالى) في قوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾"^(٥)^(٦). والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة كحديث محاجة النار مع الجنة^(٧) وحديث اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين^(٨).. ونحو ذلك، ويكفي في ذلك أن الله (جل وعلا) صرح في هذه الآية أنها تراهم، وأن لها تغيظاً على الكفار، وأنها تقول: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾"^(٩)^(١٠).

وقال (رحمه الله) عند تفسير قوله (تعالى): ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ* تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾"^(١١)، إثبات أن للنار حساً وإدراكاً وإرادة، والقرآن أثبت للنار أنها تغتاظ، وتبصر وتتكلم وتطلب المزيد، كما قال هنا: ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾"^(١٢)^(١٣).

(١) سورة النحل، الآية ٢٩.

(٢) سورة الحجر، الآية ٤٤.

(٣) أضواء البيان، ج ٣، ص ٣٦٢.

(٤) سورة الفرقان، الآية ١٢.

(٥) سورة ق، الآية ٣٠.

(٦) أضواء البيان، ج ٦، ص ٢٨٨-٢٨٩.

(٧) مسلم، الصحيح، ج ٤، ص ٢١٨٦.

(٨) البخاري، الصحيح، ج ٤، ص ٨٩.

(٩) سورة ق، الآية ٣٠.

(١٠) أضواء البيان، ج ٦، ص ٢٨٨-٢٨٩.

(١١) سورة الملك، الآية ٧-٨.

(١٢) سورة الملك، الآية ٨.

(١٣) أضواء البيان، ج ٦، ص ٢٨٨-٢٨٩.

رد الشيخ الأمين على من تأول النصوص الواردة في النار وصفتها:

واضح من تفسير الشيخ للآيات المتقدمة أنه أخذ بظاهر معاني ألفاظ هذه الآيات الكريمة، فأكد أن النار تتكلم وتبصر، وتتفعل (أي تغتاط)، فلم يأول هذه النصوص، وردّ الشيخ الأمين (رحمه الله) على من تأول تلك النصوص وصرفها عن حقيقتها، فقال: "واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين للعلم^(١) من أن النار لا تبصر ولا تتكلم ولا تغتاط، وأن ذلك كله من قبيل المجاز، أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها: كله باطل ولا معول عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق هو ما ذكرنا، وقد أجمع من يعتقد به من أهل العلم على أن النصوص من الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بدليل يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محله، وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: "إن القول بأن النار تراهم هو الأصح"^(٢).^(٣)

خلود النار وبقاء أهلها:

تكلم الشيخ (رحمه الله) في مسألة عدم موت أهل النار عند قول الحق (جل شأنه): ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ﴾^(٤)، وقوله (تعالى) في هذه الآية الكريمة: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ﴾، دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت، بل ماكثون في النار معذبون إلى غير نهاية، وقد دلّ القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريحون بالموت، ولا تفنى هي عنهم، ولا يخفف عنهم عذابها، ولا يخرجون منها.

أما كونهم لا يموتون فيها: فالذي دل عليه قوله هنا: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ﴾^(٥)، قد دلت عليه آيات من كتاب الله كقوله (تعالى): ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾^(٦)، وقوله (تعالى): ﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾^(٧)، وقوله (تعالى): ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾^(٨)، وقوله (تعالى):

(١) هذه هفوة من الشيخ سامحه الله.

(٢) انظر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١٣، ص ٧.

(٣) أضواء البيان، ج ٦، ص ٢٨٩؛ وراجع: ج ٧، ص ٦٥٣.

(٤) سورة الزخرف، الآية ٧٧.

(٥) سورة الزخرف، الآية ٧٧.

(٦) سورة طه، الآية ٧٤.

(٧) سورة الأعلى، الآية ١١-١٣.

(٨) سورة فاطر، الآية ٣٦.

﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾^(١)، وقال (رحمه الله) في موضع آخر^(٢): "وقال (تعالى) في عدم موتهم في النار: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾"^(٣)، وقال (تعالى): ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾"^(٤)، وقال (تعالى): ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾"^(٥)، ولما قالوا: ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾"^(٦)، أجابهم بقوله: ﴿إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ﴾"^(٧) (٨).

وقد أورد الشيخ أدلة من الكتاب العزيز على عدم خروج أهل النار منها، فقال: "وأما كونهم لا يخرجون منها فقد جاء ذلك موضحاً في آيات الله، كقوله (تعالى) في سورة البقرة: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾"^(٩)، وقال (تعالى) في سورة المائدة: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾"^(١٠).

وقوله (تعالى) في سورة الحج: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾"^(١١)، وقوله (تعالى) في سورة السجدة: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾"^(١٢)، وقوله (تعالى) في سورة الجاثية: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾"^(١٣)، إلى غير ذلك من الآيات^(١٤).

وناقش الشيخ القائلين بفناء النار وهم الجهمية ومن شايعهم و... من المعتزلة^(١٥)، ورد عليهم بالأدلة السمعية والعقلية، وتتبع أدلتهم وأسقطها، ووضح وفسر الآيات التي توهم فناء النار؛ فقال عند تفسير قوله (تعالى): ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾"^(١٦): "هذه الآية الكريمة يفهم منها كون عذاب أهل النار باق لا انقطاع له أبداً، ونظيرها قوله (تعالى): ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ

(١) سورة إبراهيم، الآية ١٧.

(٢) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٨٥-٢٨٦.

(٣) سورة فاطر، الآية ٣٦.

(٤) سورة النساء، الآية ٥٦.

(٥) سورة طه، الآية ٧٤.

(٦) سورة الزخرف، الآية ٧٧.

(٧) سورة الزخرف، الآية ٧٧.

(٨) أضواء البيان، ج ٧، ص ٩٣.

(٩) سورة البقرة، الآية ١٦٧.

(١٠) سورة المائدة، الآية ٣٧.

(١١) سورة الحج، الآية ٢٢.

(١٢) سورة السجدة، الآية ٢٠.

(١٣) سورة الجاثية، الآية ٣٥.

(١٤) أضواء البيان، ج ٧، ص ٢٨٦.

(١٥) الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٢٧.

(١٦) سورة الأنعام، الآية ١٢٨.

شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ^(١)، وقوله (تعالى): ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾^(٢)، وقد جاءت آيات تدل على أن عذابهم لا انقطاع له كقوله (تعالى): ﴿جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾^(٣)^(٤).

والإشكال الموهم بفناء النار في هذه الآيات هو ما ورد فيها من ذكر أن الخلود في النار مرتبط بمشيئة الله، وقد تكون هذه المشيئة قاضية بإخراجهم من النار، فرجح القائلون بفناء النار هذا الاحتمال وهو الرأي الذي سيبينه الشيخ ويرد عليه.

ذكر الشيخ الجواب عن هذا الإشكال، دافعاً التعارض، ونافياً التوهم مبيناً أن هذه الآيات يمكن أن تحمل على ثلاثة أوجه، وهي:

"الوجه الأول: إن قوله (تعالى): ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾^(٥) معناها: إلا ما شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر، يخرجون منها، وهم أهل الكبائر من الموحدين، ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان وخالد بن معاذ، واختاره ابن جرير وغاية ما في هذا القول: (إطلاق "ما" وإرادة "من" ونظيره في القرآن: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾^(٦). الوجه الثاني: أن المدة التي استثنىها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم، قاله ابن جرير أيضاً. والوجه الثالث: أن قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾^(٧) فيه إجمال وقد جاءت الآيات والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبداً، وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له، والظهور من المرجحات؛ فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول^(٨). وفي موضع آخر لخص رأيه في هذه المسألة فقال: "والجواب الحق أن أهل النار الكفرة خالدون فيها خلوداً لا انقطاع له البتة"^(٩).

وتابع الشيخ بيان موقفه من الاستثناء في المشيئة الوارد في الآيات السابقة، فذكر أن الاستثناء وارد أيضاً في أهل الجنة كما ورد في أهل النار: "وأنه لا يقول أحد ممن يقول بانقطاع النار بانقطاع الجنة، كما قال الله (تعالى) هنا في سورة هود: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ

(١) سورة هود، الآية ١٠٦-١٠٧.

(٢) سورة النبأ، الآية ٢٣.

(٣) سورة النساء، الآية ١٦٩.

(٤) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٢.

(٥) سورة الأنعام، الآية ١٢٨.

(٦) سورة النساء، الآية ٣.

(٧) سورة الأنعام، الآية ١٢٨.

(٨) أضواء البيان، ج ١٠، ص ١٢٣.

(٩) أضواء البيان، ج ١٠، ص ١٢٣.

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ^(١)، وهذه المشيئة مجملة لم نعرف ما أخرجته، والأدلة المتصلة وضحت أن المشيئة اقتضت الخلود الأبدي، كما قال (تعالى) في أهل الجنة: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾^(٢)، وقال (تعالى): ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(٣)، وقال (تعالى): ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ* لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾^(٤)، وقال (تعالى): ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾^(٥)، وقال (تعالى): ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾^(٦)، وقال (تعالى): ﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(٧)، والفعل بعد (كلما) يتكرر بتكرارها فمن ادعى خبوة للنار نهائية تقنى بها ليس بعده سعيير يرد عليه بهذه الآية، ولو قيل للعبد (كلما) جاء أحد أكرمه لزمه ذلك، ولا حق له أن يتعذر بأنه لم يفهم التكرار^(٨).

وعند قوله (تعالى): ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾^(٩)؛ بين الشيخ الأمين: أن هذه الآية لا تدل على فناء النار كما زعم من قال بفنائها، وذلك من عدة أوجه، "أظهرها أن قوله (تعالى): ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ متعلق بما بعده، أي: لابثين فيها أحقاباً في كونهم لا يزوقون فيها برداً ولا شرباً إلا حميماً وغساقاً، فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخرى من أنواع العذاب غير الحميم والغساق، وفي قوله (تعالى): ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ* وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾^(١٠) ^(١١).

كما رد الشيخ الأمين على القائلين بفناء النار بذكر حال النار وحال أهلها فقال (رحمه الله): "إن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتنقييم الصحيح، وغيرها راجع إليها: الأولى: أن يقال بفناء النار، وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. الثانية: أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. الثالثة: أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية.

(١) سورة هود، الآية ١٠٨.

(٢) سورة ص، الآية ٥٤.

(٣) سورة النحل، الآية ٩٦.

(٤) سورة الزخرف، الآية ٧٤-٧٥.

(٥) سورة الفرقان، الآية ٦٥.

(٦) سورة البقرة، الآية ١٦٢.

(٧) سورة الإسراء، الآية ٩٧.

(٨) معارج الصعود، ص ٢٥٥.

(٩) سورة النبأ، الآية ٢٣.

(١٠) سورة ص، الآية ٥٧-٥٨.

(١١) دفع إيهام الاضطراب الملحق بالأضواء، ج ١٠، ص ٣٠٧؛ ومعارج الصعود، ص ٢٥٦.

الرابعة: أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخفف عليهم وذهاب العذاب رأساً واستحالة لذة لدلالة نفيه على نفيها، وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانها^(١).

وبعد أن ساق الحالات يفند كل واحدة ويرد عليها ويجيب: "أما فناؤها فقد نص (تعالى) على عدمه بقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(٢)، وقد قال (تعالى): ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾^(٣) في خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: ﴿..عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُونٍ﴾^(٤)، وبقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾^(٥)، وقوله: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾^(٦)، وبين عدم الانقطاع في خلود أهل النار بقوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(٧) فمن يقول أن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير، رد عليه بهذه الآية الكريمة ومعلوم أن (كلما) تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدها، ونظيرها قوله (تعالى): ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾^{(٨)(٩)}.

* أما الحالة الثانية: فقد نص (تعالى) على عدمه بقوله: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾^(١٠)، وقوله: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾^(١١)، وقوله (تعالى): ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾^(١٢)، وقد بين ﷺ في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح، وإذا ذبح الموت حمل اليقين بأنه لا موت، كما قال ﷺ: ويقال: "يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت"^{(١٣)(١٤)}.

(١) معارج الصعود، ص ٢٥٥.

(٢) سورة الإسراء، الآية ٩٧.

(٣) سورة هود، الآية ١٠٨.

(٤) سورة هود، الآية ١٠٨.

(٥) سورة ص، الآية ٥٤.

(٦) سورة النحل، الآية ٩٦.

(٧) سورة الإسراء، الآية ٩٧.

(٨) سورة النساء، الآية ٥٦.

(٩) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٥.

(١٠) سورة فاطر، الآية ٣٦.

(١١) سورة طه، الآية ٧٤.

(١٢) سورة إبراهيم، الآية ١٧.

(١٣) رواه البخاري في صحيحه، ج ٤، ص ١٧٦٠، كتاب التفسير، باب ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [٣٩: مريم]، حديث رقم ٤٤٥٣.

(١٤) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٥.

* وعن الحالة الثالثة أجاب (رحمه الله) بقوله: "وأما إخراجهم منها فقد نص (تعالى) على عدمه بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾^(١)، وبقوله: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾^(٢)، وبقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾^(٣)^(٤).

* وعن الحالة الرابعة: قال: "وأما تخفيف العذاب عنهم، فنص (تعالى) على عدمه بقوله: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾^(٥)، وقوله (تعالى): ﴿فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾^(٦)، وقوله: ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾^(٧)، وقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾^(٨)، وقوله: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾^(٩) وقوله (تعالى): ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾^(١٠)، وقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾^(١١)، ولا يخفى أن قوله: ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾^(١٢)، وقوله: ﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾^(١٣)، كلما فعل في سياق النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل، فهو في معنى: لا تخفيف للعذاب عنهم ولا تفتير له. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان في هذه الآيات، بل يلزمه ذهابهما رأساً، كما أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص عليهما بقوله: ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾^(١٤)، وقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾^(١٥)، وإقامة المنصوص عليهما بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾^(١٦)، فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(١٧)...، ثم أنهى كلامه في هذه الردود بقوله: "فإذا تبين بهذه النصوص بطلان جميع هذه

(١) سورة البقرة، الآية ١٦٧.

(٢) سورة السجدة، الآية ٢٠.

(٣) سورة المائدة، الآية ٣٧.

(٤) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٥.

(٥) سورة فاطر، الآية ٣٦.

(٦) سورة النبأ، الآية ٣٠.

(٧) سورة الزخرف، الآية ٧٥.

(٨) سورة الفرقان، الآية ٦٥.

(٩) سورة الفرقان، الآية ٧٧.

(١٠) سورة آل عمران، الآية ٨٨.

(١١) سورة المائدة، الآية ٣٧.

(١٢) سورة فاطر، الآية ٣٦.

(١٣) سورة الزخرف، الآية ٧٥.

(١٤) سورة الفرقان، الآية ٧٧.

(١٥) سورة الفرقان، الآية ٦٥.

(١٦) سورة المائدة، الآية ٣٧.

(١٧) سورة الإسراء، الآية ٩٧.

الأقسام، تعين القسم الخامس الذي هو خلودهم فيها أبداً بلا انقطاع ولا تخفيف، بالتقسيم والسبر الصحيح^(١).

وبهذا فند الشيخ الأقوال وبينها بطريقة علم الأصول التي تدل على عمق فهمه ودرايته.

ذكر شبه القائلين بفناء النار والرد عليهم:

أورد الشيخ الأمين (رحمه الله) شبه من قال بفناء النار وردّها بالدليل النقلي والعقلي، قائلاً: "وما احتج به بعض العلماء كجهنم والعلاق من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائها إن ذلك لا يمنع فناءها؛ لأنه وعيد وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبح، وإن الله (تعالى) ذكر أنه لا يخلف وعده، ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده، كما قال الشاعر عامر بن الطفيل:
وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدتي"^(٢)

ردّ الشيخ على هذه الشبهة بقوله: "فالظاهر عدم صحته؛ لأمرين:
الأول: أنه يلزم جواز أن لا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر بذلك وعيد، وإخلافه على هذا القول لا بأس به.

الثاني: أنه (تعالى) صرح بحق وعيده على من كذب رسله، حيث قال: ﴿كُلُّ كَذَّبِ الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾^(٣)، وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة أن الفاء من حروف التعليل، كقوله: سها فسجد، أي: سجد لعله سهوه، وسرق فقطعت يده، أي: لعله سرقته، فقوله: ﴿كُلُّ كَذَّبِ الرُّسُلِ فَحَقَّ وَعِيدِ﴾^(٤)، أي: وجب وقوع الوعيد؛ لعله تكذيب الرسل، ونظيرها قوله (تعالى): ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾^(٥).

الثالث: ومن الأدلة الصريحة بذلك تصريحه (تعالى) بأن قوله لا يبدل فيما أوعد به أهل النار؛ حيث قال: ﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾^(٦)، ويستأنس لذلك بظاهر قوله: ﴿وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ..﴾ إلى قوله: ﴿..إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾^(٧) وقوله: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾^(٨)، فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز

(١) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٥-١٢٦.

(٢) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٦؛ وانظر: معارج الصعود، ص ٢٥٥.

(٣) سورة ق، الآية ١٤.

(٤) سورة ق، الآية ١٤.

(٥) سورة ص، الآية ١٤.

(٦) سورة ق، الآية ٢٨-٢٩.

(٧) سورة لقمان، الآية ٣٣.

(٨) سورة الطور، الآية ٧.

إخلافه وعيد عصاة المؤمنين؛ لأن الله بين ذلك بقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾^(١)(٢).

ذكر شبهة الملاحدة والرد عليهم ومناقشتهم:

ذكر الشيخ الأمين (رحمه الله) شبهة الملاحدة وقولهم: "لا شك أن ربكم في غاية الإنصاف والعدل، ولكن يشكل عليه الجواب على هذا السؤال، وهو كيف يكون عصيان الكافر في مدة قليلة جداً، وعذابه يستمر إلى ما لا نهاية، مع أن مقتضى العدل أن يعذب بقدر ما عصى!! فأين الإنصاف؟ وأين العدل؟! "^(٣).

قال (رحمه الله): "والجواب: أن سبب هذا الاستمرار هو ملازمة الخبث لذلك الكافر دائماً، وعدم مفارقتة له بأي حال من الأحوال؛ فهو منذور عليه لا يزول، وباستمرار السبب الذي هو الخبث استمر المسبب الذي هو العذاب، والدليل على استمرار خبثه قوله (تعالى): ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(٤)، فديمومة السبب الذي هو الكفر دام المسبب الذي هو العذاب"^(٥).

"ولا غرابة في ذلك؛ لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، فكان جزاؤهم دائماً لا يزول؛ والدليل على أن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول، قوله (تعالى): ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾^(٦)، فقوله «خيراً» نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم، فلو كان فيهم خيراً ما في وقت لعلمه الله...، وعذاب الكفار للإهانة والانتقام لا للتطهير والتمحيص، كما أشار إليه (تعالى) بقوله: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾^(٧)، وبقوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾^(٨)، والعلم عند الله (تعالى)"^(٩).

إذن فالشيخ الأمين رحمه الله ناصر القائلين بعدم فناء النار وهذا كان واضحاً من خلال عرضه لهذه المسألة من إيراد الحجج ورد الشبهات، وهو معتقد علماء المسلمين من أهل السنة

(١) سورة النساء، الآية ١١٦.

(٢) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٧؛ ومعارج الصعود، ص ٢٥٦.

(٣) معارج الصعود، ص ٢٥٨.

(٤) سورة الأنعام، الآية ٢٧-٢٨.

(٥) معارج الصعود، ص ٢٥٨.

(٦) سورة الأنفال، الآية ٢٣.

(٧) سورة البقرة، الآية ١٧٤.

(٨) سورة آل عمران، الآية ١٧٨.

(٩) دفع إيهام الاضطراب، ج ١٠، ص ١٢٧-١٢٨.

والجماعة حيث إنهم اتفقوا جميعاً على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش..^(١).

(١) انظر: ابن تيمية، الفتاوى، ج١٨، ص٣٠٧.

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد؛

وأشكر الله على ما وفق إليه من إتمام هذا البحث وإكماله، وأوجز أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث فيما يلي:

- ركزت هذه الدراسة على أهم مسائل العقيدة التي طرحها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من خلال مؤلفاته وأبرزها تفسير أضواء البيان، وكان اجتهاده -رحمه الله- في حسن عرضها وشرحها وجودة ترتيبه والترجيح من خلال المناقشة والموازنة بين أقوال العلماء فيها وأدلتهم.
- اعتمد الشيخ رحمه الله في تأصيل مسائل العقيدة على ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة المطهرة، فقد كان يفسر القرآن بالقرآن.
- كان رحمه الله متميزاً في استخدام عدد من العلوم المساعدة، مثل، المنطق، وعلم أدب البحث والمناظرة، والاستدلال على مسائل الاعتقاد، وهذا هو انعكاس للبيئة العلمية التي نشأ بها منذ الصغر، إذ إنه اعتمد على علماء الغرب الإسلامي فقد كان متبحراً في جميع أصناف العلوم الإسلامية.
- سلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الاستدلال طريقة أهل السنة، فاختار في استدلاله على وجود الله تعالى طريقة القرآن الكريم في النظر، والتفكير، والتدبر، وتفسير القرآن بالقرآن وهو أمر اتفق فيه مع أهل السنة، والأشاعرة وأيده بطريقة إبراهيم عليه السلام.
- بالرغم من اهتمام الشيخ رحمه الله تعالى بمسائل العقيدة إلا أنه لم يتوسع كثيراً في طرحها وعرضها إلا عند كلامه عن الأسماء والصفات لأنها تعد من أهم مسائل الاعتقاد.
- كانت طريقته في عرض العقيدة أن يقرر المسألة العقدية التي دلت عليها الآية، ثم يوضح الحق والصواب الذي عليه رأي جمهور أهل العلم من علماء المسلمين في تلك المسألة مع ذكر الأدلة من النقل والعقل وبعدها يتعرض للمذاهب المخالفة والشبهات الواردة، فيرد عليها ويبطلها.
- وافق جمهور علماء المسلمين من أهل السنة في بيان مسائل الاعتقاد.
- لقد وافق جمهور علماء المسلمين في إثبات صفات الله تعالى من صفات الذات الخبرية حيث أثبت ما أثبتته الله لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل. كما بين أقسام الصفات عند المتكلمين وهي: صفات المعاني، المعنوية والنفسية، والسلبية، والفعلية، والجامعة ورد عليهم، وبين في معرض الرد أن وصف الخالق مناف لوصف المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق لأن

الكل من باب واحد. وقال عن الاستواء ما قاله الإمام مالك (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة).

- قسم الشيخ التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبين أن الآيات الدالة على توحيد الألوهية في القرآن الكريم إنما هي إلزام للمشركين أن يوحدوا الله في العبادة. وأن جميع ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في القرآن الكريم فهو حقيقة لا مجاز، فالشيخ ينكر المجاز ولا يقول به، فلم يؤول ولم يقبل التأويل في أي صفة من صفات الله، وقد وضع قواعد وضوابط في فهم الأسماء والصفات وهي: تنزيه الله عن مشابهة الخلق، والإيمان بالصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وعدم التعرض لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثبتته لنفسه. وقطع الطمع عن إدراك الكيفية.
- تكلم الشيخ عن الإيمان وزيادته ونقصانه ونواقضه وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة العقدية وقال إن الإيمان يزيد وينقص موافقاً أهل السنة والجماعة.
- تكلم الشيخ عن الشفاعة من خلال تفسيره الآيات القرآنية ولكنه لم يتوسع كثيراً في مناقشتها، وقال إن الشفاعة للكفار مستحيلة شرعاً، يستثنى منها شفاعته ﷺ لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب.
- اتفق الشيخ مع أهل السنة من الأشاعرة وعلماء المسلمين فيما يتعلق بمسألة الرؤية من حيث إثباتها للمؤمنين يوم القيامة دون تأويل.
- بين الشيخ الشنقيطي أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبق منها إلا القليل.
- بين الشيخ أنه لا فرق بين الرسول البشري والنبي في المصطلح الشرعي فالرسول والنبي كلمتان مترادفتان في الاصطلاح الشرعي.
- اتفق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مع العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر قبل البعثة، وبعدها من كل رذيلة. وتكلم عن المعجزة وقال إن الذي وقع به التحدي هو القرآن الكريم أما باقي المعجزات الحسية فلم يقع بها التحدي ولكنها دلائل شاهده على نبوة سيدنا محمد ﷺ.
- ذكر الشيخ تفاصيل اليوم الآخر، وتكلم عن الموت والقبر، وقال إن الموت ما هو إلا انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهراً أو باطناً وبهذا الانقطاع تنتهي دار الحياة الدنيا وتبدأ الدار الثانية، وهي حياة البرزخ.
- بين أن سؤال القبر يقع للكافرين والمنافقين ويشاركهم أيضاً طائفة من المؤمنين كل حسب حالته.

- أكد الإيمان بعذاب القبر وفتنته وأنه اجب التصديق حسب ما أخبر به الرسول ﷺ، وأنه يقع على الروح والجسد معاً موافقاً لجمهور علماء المسلمين، وأن الميت يسمع كلام الأحياء ولكنه لا يجيب.

- تطرق الشيخ إلى مسألة فناء النار، وذكر شبهات وأقوال بعض الفرق والملاحدة ورد عليهم وأكد على بقاء النار.

- لقد كان رحمه الله عند مناقشته لمخالفه يذكر آرائهم بإنصاف وإن كان يتشدد أحياناً.

وفي الختام أحمد الله تعالى العلي القدير وأشكره على إتمام هذا البحث وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في عرضه، فهذا جهدي وطاقتي، فما كان فيه من حق وصواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان فيه من نقص أو قصور فمن نفسي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع:

- إبراهيم، محمد إبراهيم، التمهيد في دراسة التوحيد، دار الكتب العلمية، ط٣، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م.
- ابن أبي العز الحنفي، علي بن علي بن محمد (ت ٧٩٢هـ/١٣٨٩م)، شرح العقيدة الطحاوية، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٣٩٩م، ط٤، حققها جماعة من العلماء وخرج أحاديثها الألباني.
- ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري (ت ٦٠٦هـ)، جامع الأصول في أحاديث الرسول، دار الريان، مصر، ١٩٩٠م.
- ابن الأثير، مجد الدين ابن الأثير بن محمد الجزري (ت ٦٠٦هـ)، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر الزاوي المكتبة العلمية بيروت، د.ت.
- ابن العربي، القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد المعافري، الأندلسي (ت ٥١٤هـ)، أحكام القرآن، المحقق: محمد عبد القادر عطاء، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ط٣، مج٤.
- ابن القيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ت ٧٥١هـ/١٣٥٠م)، إغاثة اللهفان، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت (د.ت).
-، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حققه علي الشرجي وقاسم النوري، ط١، ١٤١٢هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
-، الجواب الكافي، دار الندوة، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ.
-، بدائع الفوائد، طبعة المطبعة المنيرية (د.ت).
-، طريق الهجرتين وباب السعادتين، مراجعة: إبراهيم الأنصاري، طبع على نفقة الشيخ حمد بن فالح آل ثاني (د.ت).
-، مختصر الصواعق المرسلّة، تصحيح: زكريا علي يوسف، مكتبة المتنبي، القاهرة، مطبعة دار البيان، عابدين.
-، مدارج السالكين، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، ١٣٩٢هـ.
-، مفتاح دار السعادة، دار نجد للنشر والتوزيع، ١٤٠٢هـ.
- ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد (ت ٨٠٤هـ)، طبقات الأولياء، ط٣، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٩٩٠م.
- ابن باز، مجموع فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز، الطبعة الثانية، طبع العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، ١٤٠٨هـ.

- ابن تغري بردي، يوسف بن عبد الله (ت ٨٧٤هـ)، النجوم الزاهرة في أعيان مصر والقاهرة، دار الريان، القاهرة، ١٩٩٠م.
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (ت ٧٢٨هـ)، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد والدعوة، السعودية، ١٤١٨هـ.
-، التدمرية، تحقيق للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تحقيق: د. محمد بن عودة السعودي، مكتبة العبيكان، الطبعة الرابعة، ١٩٩٧م.
-، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٤٠٥هـ.
-، بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تحقيق: مرسى سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، ط ١، ١٤٠٨هـ.
-، موافقة صحيح المنقول لصريح العقول، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، بهامش منهاج السنة النبوية.
-، الفتوى الحموية الكبرى، تقديم: محمد عبد الرزاق حمزة، مطبعة المدني، ١٤٠٣هـ.
-، الإيمان، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت- لبنان، المكتب الإسلامي، ط ٥، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
-، الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية، تحقيق: زيد بن عبد العزيز ابن فياض، الناشر: مطابع الرياض، ١٩٥٧م.
-، اقتضاء الصراط المستقيم، تحقيق: د. ناصر العقل، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
-، الإيمان، ط ٣، ١٤٠١هـ، المكتب الإسلامي.
-، الصارم المسلول على شاتم الرسول، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.
-، الفرقان بين الحق والباطل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٩٩٨م.
-، النبوات، دار المعرفة، الريان، القاهرة، ط ١، ١٩٩٢م.
-، جامع الرسائل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٩٩٨م.
-، درء تعارض العقل مع النقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، ١٣٩١هـ.
- ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد (ت ٨٥٢هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله، دار السلام، الرياض، ١٩٩٧م.

-، **فتح الباري شرح صحيح البخاري**، المكتب الإسلامي، إستانبول، تركيا، ١٩٨٩م.
- ابن حزم، علي بن أحمد (ت ٤٥٦هـ)، **الدرة فيما يجب اعتقاده**، تحقيق: أحمد ناصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ، مطبعة المدني.
- ابن خزيمة، محمد (ت ٣١١هـ)، **كتاب التوحيد**، ط٥، مكتبة الرشد، الرياض، ١٩٩٤م.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ)، **مقدمة ابن خلدون**، الطبعة الخامسة، دار القلم، بيروت، ١٩٨٤م.
- ابن داوود، سلمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ / ٨٨٩م)، **سنن ابن داوود**، الطبعة الأولى، ١٩٦٩م.
- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ / ٣٩٣م)، **جامع العلوم والحكم**، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م.
- ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٩٥هـ)، **التخويف من النار**، تحقيق: بشر عون، مكتبة المؤيد، دمشق، ط٢، ١٤٠٩هـ.
- ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الملقب بابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥هـ / ١١٩٨م)، **مناهج الأدلة في عقائد الملة**، تحقيق: د.محمود قاسم، الطبعة الثانية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مطبعة مخيمر ١٩٦٤م.
- ابن عبد البر (التمهيد) وزارة الأوقاف، المغرب.
- ابن عساكر، علي بن الحسن (ت ٥٧١هـ)، **تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري**، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٤هـ.
- ابن عطية الغرناطي، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المجازي (ت ٥٤٢هـ / ١١٤٨م)، **(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)**، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبدالعال السيد إبراهيم ومحمد الشافعي وصادق الغنائي، الطبعة الأولى، مؤسسة دار العلوم، الدوحة، قطر، ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م.
- ابن فارس، أحمد بن زكريا (ت ٣٩٥هـ / ١٠٠٤م) **معجم مقاييس اللغة**، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون (ت ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م)، الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، ١٩٩١م.
- ابن قدامة، **بلغة الاعتقاد المقدس**، خرج أحاديثه: بدر بن عبد الله البدر، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ، دار السلفية، الكويت.
- ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (٧٥١هـ / ١٣٥٠م)، **الوابل الصيب في الكلام الطيب**، تحقيق: بشير محمد عدن، مكتبة دار البيان، دمشق.

-، مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتلة، تحقيق: نعيم زكريا علي يوسف، مكتب المتنبي، القاهرة، مطبعة دار البيان بعابدين، د.ت.
-، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨م.
-، الروح، تحقيق: محمد اسكندريليه، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.
-، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط٣، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢هـ، بيروت.
- ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي (ت ٧٧٤هـ/ ١٣٧٣م)، البداية والنهاية، دقق أصولها مجموعة من العلماء، ط١، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٨هـ.
-، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، مطبعة دار الفكر، سنة ١٤٠٥هـ.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد (ت ٢٧٣هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الفكر، بيروت، د.ت.
- ابن منده، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق (ت ٧٤٠هـ)، الإيمان، دار الرضوان، ط٢، القاهرة، مصر، ١٩٩٠م.
-، كتاب التوحيد، تحقيق: د.علي بن ناصر الفقيهي، الطبعة الأولى، طبعة مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، توزيع مركز شؤون الدعوة بالجامعة.
- ابن هشام، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي (ت ٧٧٢هـ/ ١٣٧٣م)، السيرة النبوية، مطبعة علي البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٦م.
- أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت ١٥٠هـ)، شرح كتاب الفقه الأكبر شرح علي القاري الحنفي، تحقيق: علي محمد دندل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٥م.
- أبو دقينة، محمود بن أحمد، القول السديد في علم التوحيد، ط١، الإدارة العامة لإحياء التراث، مصر، القاهرة، ١٩٩٥م.
- أبو زهرة، محمد بن أحمد (ت ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م)، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٩٦م.
- أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد، كتاب الغنية في أصول الدين، مؤسسة الخدمات والأبحاث، بيروت، ط١، تحقيق: عماد الدين حيدر، ١٩٨٧م.

- الآجري، محمد بن الحسين (ت ٣٦٠هـ)، كتاب الشريعة، دار المنار الإسلامية، بغداد، ١٩٨٩م.
- أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ/١٣٢٨م)، كتاب التوحيد، تحقيق: محمد السيد الجلند، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، القاهرة.
- أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ/٨٥٥م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمل في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي النقي بن حسام الدين عبد الملك بن قاضي خان الهندي البرهان فوري، الشهير بالمتقي الهندي (ت ٩٧٥هـ/١٥٦٧م)، دار صادر، بيروت، ١٩٦٩م، المكتب الإسلامي.
- أحمد محمود صبحي، في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين: (١)-المعتزلة، ط٤، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.
- الأدنه وي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان الخزي، المدينة المنورة-السعودية، مكتبة العلوم والحكم، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧م.
- الأزهرى، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف، ط. دار القومية العربية للطباعة، ١٣٨٢هـ.
- الإسفراييني، طاهر بن محمد (ت ٤١٨هـ)، التبصير في الدين، تعليق: محمد زاهد الكوثري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٨٨م.
- الأشعري، علي بن إسماعيل (ت ٣٢٤هـ/٩٣٦م)، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد (ت ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م)، الطبعة الثانية، ١٣٨٩هـ.
-، اللمع، صححه وقدم عليه: حمودة غرابة، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة، د.ت.
-، رسالة إلى أهل الثغر، تحقيق: عبد الله شاکر محمد الجنيدي، الطبعة الأولى، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٩هـ.
-، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ط٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٠م.
- الأشقر، عمر سليمان، أسماء الله وصفاته، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٨م.
-، الإيمان بالجنة والنار، دار النفائس، ط١، عمان، ٢٠٠٧م.
-، الإيمان بالرسول والرسالات، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٨م.
-، الإيمان بالله، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٨م.
-، الرسل والرسالات، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٧م.
-، العقيدة في الله، ط٥، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٤م.

-، القيامة الصغرى، دار النفائس، ط١، عمان، ٢٠٠٨م.
-، القيامة الكبرى، دار النفائس، ط١، عمان، ٢٠٠٨م.
-، شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى، ط١، دار النفائس، عمان، ٢٠٠٨م.
-، عالم الجن والشياطين، دار النفائس، ط١، عمان، ٢٠٠٨م.
-، عالم الملائكة الأبرار، ط٧، دار النفائس، عمان، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م.
- الأفريقي، محمد بن منظور، (ت ٧١١هـ / ١٣١١م) لسان العرب، بيروت- لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
- الأفغاني، جمال الدين، القضاء والقدر، دار الريان، القاهرة، ١٩٨٨م.
- آل بسام، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح، علماء نجد خلال ستة قرون، الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة.
- آل فوزان، صالح بن فوزان بن عبد الله، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، دار الفكر، الرياض، ١٤٢٦هـ.
- الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، الطبعة الخامسة، المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ.
- الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ، المكتب الإسلامي.
- النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، ط. دار إحياء التراث، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ، دار الكتب العلمية.
- الآلوسي، محمد بن عبد الله (ت ١٢٧٠هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار الريان، ط٥، القاهرة، مصر، ١٩٩٦م.
- إلياس سكركيس، معجم المطبوعات، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٠م.
- الأندلسي، علي بن حزم (ت ٤٥٦هـ / ١٠٦٤م)، الفصل في الملل والأهواء والنحل، بعناية: أحمد شمس الدين، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- الإيجي، أبو عبد الرحمن بن أحمد (ت ٧٥٦هـ)، المواقف، في علم الكلام، طبعة عالم الكتب، بيروت، د.ت.
- الباجوري، إبراهيم بن محمد بن أحمد (ت ١٢٧٧هـ)، شرح جوهرة التوحيد، المكتبة الأزهرية للتراث، ٢٠٠٢م.
- الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد (ت ٤٠٣هـ)، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق: عماد أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٩٣م، دون طبعة.
-، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، الطبعة الرابعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، سنة ٢٠٠١م.

- البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/٨٧٠م)، **صحيح البخاري المسمى بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأيامه**، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا ١٩٨٠م.
-، **فتح الباري بشرح صحيح البخاري**، مقدمة هدي الساري: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني المعروف ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥١هـ/١٤٤٩م)، تحقيق: محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ.
- بخيت، محمد حسن، **القول المبين في أهم قضايا علم أصول الدين**، ط١، دار الكتب المصرية، جامعة سوهاج، ٢٠٠٠م.
- بدوي، عبد الرحمن، **مذاهب الإسلاميين**، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين.
- البراك، شرح البراك **للواسطية**، دار الهداية، الرياض، ١٤٢٤هـ.
- البرزنجي، محمد بن رسول، **الإشاعة لأشراط الساعة**، دار المنهاج، الرياض، ط١، ١٤١٧هـ.
- البغدادي، أحمد بن علي الخطيب (ت ٤٦٣هـ)، **الكفاية**، دار الكتاب العربي، ط٦، بيروت، ط. ١٩٩٥م.
- البغدادي، عبد القاهر بن طاهر (ت ٤٢٩هـ)، **الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية**، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٤٠٥هـ.
-، **أصول الدين**، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٩م.
- البوطي، محمد سعيد رمضان، **الإنسان مسير أم مخير**، ط١، دار الفكر، عمان، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.
-، **السلفية**، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٦م.
-، **كبرى اليقينيّات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق**، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثامنة، ٢٠٠١.
- البيجوري، محمد بن إبراهيم (ت ١٢٧٧هـ/١٨٦٠م)، **تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد**، ضبط وتحقيق: عبدالله الخليلي، بيروت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١.
- البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد (ت ٦٩١هـ)، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، دار المعارف، لبنان، ١٩٨٩م.
- البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد بن عبد الله بن عمر (ت ٦٨٥هـ/ ١٢٨٦م)، **طوابع الأنهار من مطالع الأنصار**.
- البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)، **إثبات عذاب القبر**، تحقيق: شرف القضاة، دار الفرقان، عمان، ١٤٠٥هـ، وتحقيق: عبد المجيد هندواوي، القاهرة، مؤسسة المختار، ط١، ٢٠٠٢م.

- الفرابي، علي مصطفى، تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين، ط٢، مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٨٥م.
- التبريزي، مشكاة المصابيح، تحقيق: الألباني، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ، المكتب الإسلامي.
- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (ت ٢٧٩هـ)، الجامع الكبير، تحقيق: د. بشار معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٦م.
-، جامع الترمذي مع شرح تحفة الأحوذى، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ.
- التفازاني، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله (ت ٧٩٣هـ/١٣٩٠م)، شرح العقائد النسفية، ومتمن العقائد النسفية نجم الدين أبي فص عمر بن محمد النسفي (ت ٥٣٧هـ/١١٤٢م) وبهامشه حاشية على الشرح للمولى مصلح الدين مصطفى بن محمد الكسلي القسطلاني (ت ١٤٦٠هـ).
-، شرح المقاصد، بعناية: إبراهيم شمس الدين، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م، ج ١.
- التوجيهي، حمد عبد المحسن، شرح الفتوى الحموية، تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.
- جبر، محمد سلامة، القضاء والقدر، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨١م.
- الجرجاني، علي بن محمد (ت ٨١٦هـ/١٤١٣م)، التعريفات، بيروت - لبنان، مكتبة لبنان، ١٩٩٠م.
- الجزائري، أبو بكر جابر، أيسر التفاسير لكلام العلي القدير، دار راسم للدعاية والنشر والإعلام، جدة، ١٤٢٠هـ.
-، عقيدة المؤمن، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ١٩٩٩م.
- الجليند، محمد السيد، قضية التوحيد بين الدين والفلسفة، دار الفكر، القاهرة، ١٩٩٠م.
- الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي البغدادي (ت ١٢٠١هـ)، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، ...
- الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ/١٠٠٣م)، تاج اللغة وصحاح العربية المسمى الصحاح، بيروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٩م.
- الجويني، ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت ٤٧٩هـ) لمع الأدلة في قواعد السنة، تحقيق: فوقية حسين محمود، ومحمد الخضير، الناشر: المؤسسة المصرية العامة، ١٩٦٥م.
-، الإرشاد، تحقيق: محمد يوسف موسى، مطبعة السعادة، ١٣١٩هـ.

- الحافي، د. عبدالله بن عبيد، ابن أبي العز الحنفي وأسراره العقيدية، دار ابن الجوزي، الرياض.
- الحاكم، محمد بن عبدالله (ت ٤٠٥هـ)، المستدرک علی الصحیحین، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ١٩٩١م.
- حبنكة، عبد الرحمن حسن، العقيدة الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط ٤، ١٩٦٦م.
- حتمل، أيمن محمد، القول المختصر في أشراف الساعة، ط ١، دار الحامد، عمان، الأردن، ٢٠٠٩م.
- الحديدي، محمد أبو النور، عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليها، مطبعة الأمانة، القاهرة، ١٩٩٨م.
- الحراني، أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ / ١٣٢٨م)، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن النجدي، الرياض - السعودية، ط ١، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.
- حسين مكي، مذكرات في التوحيد، ط ٤، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، ١٩٤٩م.
- حنبل، أحمد محمود، في علم الكلام، دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين، ج ١، المعتزلة، ج ٢، الأشاعرة، ج ٣، الزيدية، دار النهضة العربية، بيروت، ج ١، ٢، الطبعة الخامسة، ١٩٨٥م.
- الحلّي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر المشهور بالعلامة الحلّي (توفي ٧٢٦هـ / ١٣٢٥م)، كشف المراد.
- حمد بن محمد البستي أبو سليمان الخطابي (ت ٣٨٨هـ)، معالم السنن، شرح سنن أبي داود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩١م.
- الحمد، أحمد بن ناصر، ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض ونقد، مكة المكرمة - السعودية، جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- الحمد، محمد إبراهيم، توحيد الأسماء والصفات، دار المحبة للنشر، ط ٢، بغداد، ١٩٩٠م.
- الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي (ت ١٤١٨هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الآفاق، بيروت، طبعة مصورة.
- الحوالي، سفر بن عبد الرحمن، شرح العقيدة الطحاوية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٩٠م.
- الداودي، محمد بن علي (ت ٩٤٥هـ / ١٥٣٨م)، الطبقات، ضبط: عبد السلام عبد المعين، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م.
- الدوري، قحطان عبدالرحمن، ورشدي عليان، أصول الدين الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.

- الدوري، قحطان، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، عمان - الأردن، دار العلوم، ط١، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.
- الذهبي، د. محمد حسين، التفسير والمفسرون، ط٢، سنة ١٣٩٦هـ، دار الكتب الحديثة.
- الذهبي، محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ)، العبر في خبر من غبر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٦م.
-، المعجم المختص، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٠م.
-، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٠م.
-، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة العاشرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٤م.
-، ميزان الاعتدال، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٧م.
- راجح الكردي، علاقة صفات الله بذاته، الطبعة الثانية، دار الفرقان، عمان، ١٩٨٩م.
- الرازي، أبو عبدالله بن عمر بن الحسين الخطيب التميمي البكري القرشي الشافعي فخر الدين (ت ٦٠٦هـ / ١٢١٠م)، التيسير الكبير أو مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثة، بيروت.
-، أساس التقديس في علم الكلام، الطبعة الأولى، مؤسسة الثقافة، بيروت.
-، شرح أسماء الله الحسنى المسمى (لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات)، المكتبة الأزهرية، سنة ٢٠٠٠م.
-، اعتقادات فرق المشركين، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٨٣م.
-، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥، ١٩٨٧م.
- الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد (ت ٥٠٢هـ)، المفردات في غريب القرآن، دار المعرفة، بيروت، ١٩٩٠م.
- رشدي، عليان (ت ١٩٨٩م)، الأديان دراسة تاريخية مقارنة، د. سعدون السامرائي.
- الريماني، محمد بن سليمان الجلي الحنفي (ت ١٢٢٨هـ)، نخبة اللآلي لشرح بدء الأمالي، وبدء الأمالي منظومة لسراج الدين أبي الحسن علي بن عثمان الأوشي الفرغاني (ت ٥٦٩هـ / ١١٧٣م)، مكتبة الحنفية، تركيا، ١٩٩١م.
- الزبيدي، السيد أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي الحنفي (ت ١٢٠٥هـ / ١٧٩٠م)، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٠م.
- الزرقاني، محمد بن عبد العظيم (ت ١٩٤٨م)، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٧٦م.

- الزركلي، خير الدين بن محمود (ت ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م)، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، ١٩٧٩م.
- الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو بن أحمد (ت ٥٣٨هـ / ١١٤٤م)، أساس البلاغة، تحقيق: عبد الرحيم محمود، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٥٣م، دار الكتب المصرية.
-، الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٣م.
- زيد، أبو بكر، طبقات النسابين، دار الرشيد، بغداد، العراق، ١٩٨٩م.
- السائح، عبد الحميد، عقيدة المسلم وما يتصل بها، مطبوعات وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م.
- السالمي، عبد الله بن حميد (ت ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)، مشارق أنوار العقول، تحقيق: عبد المنعم العاني، دمشق - سوريا، دار الحكمة، ط ١، ١٤١٦هـ / ١٩٩٥م.
- السالمي، نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد ابن سلوم (ت ١٩١٤)، بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحيد، ط ٣، مطبعة النهضة، عُمان، ١٩٩٤م.
- السخاوي، الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الوهاب (ت ٩٠٢هـ)، أشراف الساعة، تحقيق: د. محمد بن عبد الوهاب العقيل، ط ١، الرياض، ٢٠٠٢م.
- السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦هـ)، أسماء الله الحسنى، تحقيق: عبيد علي عبيد، الجامعة الإسلامية، ١٤٢١هـ.
-، القول السديد في مقاصد التوحيد، مكتبة السنة، الرياض، ط ٢، ١٤٢٥هـ.
- السعوي، محمد عودة، رسالة في أسس العقيدة، ط ١، وزارة الشؤون الإسلامية، الرياض، ١٤٢٥هـ.
- السفاريني، محمد بن أحمد (ت ١١٨٨هـ)، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرّة المضيئة، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ.
- السلطان، عبد العزيز، الكواشف الجليلة لشرح العقيدة الواسطية، الطبعة الثانية، ١٩٩٠م، مطبعة دار السعادة، القاهرة.
- سليمان الحقي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط ٤، الرياض، ١٩٩٧م.
- سليمان بن عبد الله آل الشيخ، تفسير العزيز الحميد، ط. السابعة، ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.

- السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث (ت ٣٧٣هـ)، **بحر العلوم**، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وزكريا عبد المجيد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٣م.
- سنن أبي داود، الطبعة الثانية، المكتبة العلمية، بيروت، ١٤٠١هـ/١٩٨١م، المصورة عن الطبعة الأولى في القاهرة ١٩٣٤م.
- سيد سابق، **العقائد الإسلامية**، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م.
- سيف نصر، عبد العزيز بن محمد، **البراهين الواضحة في العقائد والأخلاق الإسلامية**، دار الطباعة المحمدية، مصر، ١٩٨٧م.
- "السيد أحمد"، عزمي طه، **علم الثقافة الإسلامية - مدخل**، المؤسسة العربية الدولية، عمان، ٢٠٠٨م.
- السيوطي، جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م)، **بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة**، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، ١٩٦٤م، القاهرة، د.ط.
-، **همع الهوامع شرح جمع الجوامع**، القاهرة - مصر، مكتبة الخانجي، ط١، ١٣٢٧هـ.
-، **الإتقان في علوم القرآن**، تحقيق: فؤاد أحمد رمزي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ٢٠٠٣م.
-، **الحبائك في أخبار الملانك**، تحقيق وتعليق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة، ١٣٢٧هـ.
-، **حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة**، القاهرة - مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م.
- الشبل، علي عبد العزيز، **كتاب مسألة الإيمان: دراسة تأصيلية**، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٨٩م.
- **شرح العقيدة الطحاوية**، المكتب الإسلامي، تحقيق وشرح: ناصر الدين الألباني ومجموعة علماء، ط٣، ١٩٨٨م.
- شرف اليماني، **الدعوى السلفية**، دار المصطفى، اليمن، ١٤٢٠هـ.
- الشعراوي، محمد متولي، **كتاب الأدلة المادية على وجود الله تعالى**، دار المعارف، القاهرة، ط٣، ١٩٩٦م.
- شقرة، محمد إبراهيم، **رفع الجهالة الغرر عن مسألة القضاء والقدر**، ط١، ١٩٩٨م.
- شكر، وليد كمال، **المختصر في مسائل القضاء والقدر**، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٠م.

- شلبي، أحمد، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، القاهرة - مصر، مكتبة النهضة، ط٨، ١٩٧٨م، ج٦.
- شلش، عدنان محمد، العلامة الشنقيطي مفسراً، ط١، عمان - الأردن، دار النفائس، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٥م.
- الشنقيطي ومنهجه في التفسير، إعداد الطالبة سميرة ابنة صقر آل محمد، رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٩هـ.
- الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر (ت ١٣٩٣هـ/١٩٧٢م)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، القاهرة - مصر، مطبعة المدني، د.ط، ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م، ج٩، (ترجمة الشيخ).
-، المعين والزاد، جمع سيد الأمين ابن الماضي الجكني، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ.
-، شرح مراقي السعود على أصول الفقه، دار الوفا، ١٣٧٨هـ.
-، أضواء البيان، ط٢، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣، بيروت.
-، شرح المعلقات العشر، دار الكتاب العربي، ١٤٠٤هـ.
-، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٦م.
-، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الطبعة الأولى: المطابع الأهلية للأوفست، الرياض، ١٤٠٣هـ، على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز. الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، تخريج وتحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي.
-، أدب البحث والمناظرة، أشرف على طباعته: عطية محمد سالم، طبع مطابع المدينة ١٣٨٨هـ.
-، الإسلام دين كامل، محاضرة ألقاها في المسجد النبوي، طبعة دار المدني، جدة.
-، الرحلة إلى المسجد الحرام، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، دار الشروق، جدة.
-، تفسير سورة النور، جمع وإعداد: عبد الله قادري.
-، معارج الصعود إلى تفسير سورة هود، جمع وإعداد: عبد الله القادري، جدة - السعودية، دار المجمع للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
-، منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤هـ، دار السلفية، الكويت.
-، مذكرة أصول الفقه، طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ١٣٩١هـ.

- منع جواز المجاز في المنزل للتعب والإعجاز، ملحق بالجزء العاشر، أضواء البيان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ، وعلى نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز.
- منهج التشريع وحكمته من سلسلة محاضرات، طبعة الجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى.
- مذكرات في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٩م.
- دفع إيهام الاضطراب عند آيات الكتاب، الملحق بأضواء البيان، المجلد العاشر.
- الشنقيطي، محمد الخضر، رسائل أولاد ما يأبى، ط١، دار البشر، عمان، ٢٠٠٣م.
- الشنقيطي، منهج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان، إعداد: عبد الرحمن السديس، رسالة دكتوراة غير مطبوعة.
- الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم (ت ٥٤٨هـ)، نهاية الأقدام في علم الكلام، مكتبة الثقافة، لندن، تحقيق: الفرد جيوم، ١٩٣٤م.
- نهاية الإقدام في علم الكلام، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٦م، وكذلك تحقيق: ألفرد جيوم، لندن، ١٩٣٤م.
- الملل والنحل، تصحيح وتعليق: أحمد فهمي محمد، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت. وكذلك طبعة دار المعرفة، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط١، ١٤٠٠هـ، بيروت.
- الشوكاني، محمد بن علي (١٢٥٠هـ)، فتح القدير، ط. دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هـ.
- الصابوني، إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٤٤٩هـ)، عقيدة السلف أصحاب الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٥هـ.
- الصاوي، إبراهيم شمس الدين عبد الله أبي بكر (ت ٧٥٢هـ)، شرح الصاوي في شرح جوهرة التوحيد، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٦م.
- الصاوي، أحمد بن محمد (١٢٤١هـ / ١٨٢٥م)، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، طبعة دار الفكر، بيروت، ١٤٠٦هـ.
- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد، تحقيق: عبد الفتاح البزم، دمشق - سوريا، دار ابن كثير، ط١، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.
- الصفدي، خليل بن أبيك بن عبد الله (ت ٧٦٤هـ)، الوافي بالوفيات، ط٢، دار صادر، بيروت، ١٩٨٦م.
- صلاح عبد العليم إبراهيم، العقيدة في ضوء القرآن الكريم، ط١، دار الطباعة المحمدية، مصر، ١٩٩١م.

- الصنعاني، محمد بن إسماعيل (ت ١١٨٢هـ)، رفع الأستار لأبطال أدلة القائلين بفناء النار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٤، ١٩٩٠م.
-، شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، دار الريان للتراث، القاهرة، مصر، ١٩٨٧م.
- الطائي، كمال الدين، رسالة في التوحيد والفرق المعاصر، مطبعة سليمان الأعظمي، بغداد، ١٩٧٢م.
- الطبراني، سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ)، المعجم الصغير، ط ١، دار المعارف، ط ٣، القاهرة، ١٩٩٢م.
-، المعجم الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٩٩٠م.
-، تاريخ الأمم والملوك، مطبعة الحسينية، ط ١، القاهرة، ١٩٤٩م.
-، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠م.
- الطوبان، عبد العزيز، جهود الإمام الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، الرياض-السعودية، ط ١، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي، ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مجلة الدعوة السعودية، ١٩٩٠م.
- عبدالحليم محمود شيخ الأزهر (ت ١٩٧٨م)، التفكير الفلسفي في الإسلام، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٨٢م.
- عبد الحميد، عرفان، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار البشير، عمان، الأردن، ١٩٩٧م.
- عبد الرحمن المحمود، القضاء والقدر، ط ١، ١٤١٤هـ، دار النشر الدولي، الرياض.
- عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي (١٢٥٨هـ)، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الطبعة الثالثة، ١٤٠٣هـ، توزيع الإدارة العلمية للبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد.
- عبد الرزاق عفيفي، مذكرة التوحيد، ط. الأولى، ١٤٠٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (ت ١٠٧٨هـ)، شرح جوهر التوحيد المسمى إتحاف المريد بجوهر التوحيد، ط ٢، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٥٥م.
- عبد العزيز بن محمد السلمان، الكواشف الجليلة عن معالي الواسطية، الطبعة الرابعة، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة (د.ت).
- عبد العزيز، صالح، شرح العقيدة الطحاوية، دار طيبة للنشر، الرياض، ١٤٢٥هـ.

- عبد اللطيف، عبد العزيز، التوحيد، الرياض، ١٤٢٢هـ.
- عبد الله سراج الدين (ت ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م)، الإيمان بالملائكة، ط٣، مطابع الأصيل، حلب، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥م.
- عبده، عبد السلام، العقيدة بين العقل والنقل، دار الفكر العربي، ط٣، بيروت، ١٩٩٩م.
- العثيمين، محمد بن صالح، القواعد المثلى، مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٥هـ.
- القول المفيد على كتاب التوحيد، طبعة دار ابن الجوري، الرياض، ١٤٢٤هـ.
- شرح العقيدة السفارينية، الطبعة الأولى، مدار الوطن للنشر، الرياض.
- شرح ثلاثة الأصول، دار الثريا للنشر، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م، المملكة العربية السعودية.
- شرح العقيدة الواسطية، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، ١٩٩٦م.
- العدوي، محمد أحمد، الشرح الجديد لجوهر التوحيد، جوهر التوحيد منضومة لبرهان الدين الامداد المالكي اللقاني (ت ١٠٤١هـ).
- عزام، عبد الله، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، دار عمار، الأردن، عمان، ١٩٩٨م.
- العموش، بسام سلامة، الإيمان بالغيب، مكتبة المنار، الفرقان، الأردن.
- عفيفي، عبد الرزاق، الحكمة من إرسال الرسل، دار الصميعي، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٠هـ.
- العلامة القاضي عياض بن موسى اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الناشر: دار بن حزم، ٢٠٠٢.
- الغامدي، أحمد بن عطية، عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية، الناشر: دار طيبة، الرياض، ١٤٠٥هـ.
- الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ)، إحياء علوم الدين، دار الفكر، ط١، القاهرة، ١٣٥٦هـ.
- الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ)، الاقتصاد في الاعتقاد، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م.
- الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ)، الفسطاط المستقيم، الطبعة الأولى، المطبعة الكاثوليكية، ١٩٥٩م.
- الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ/١١١١م)، المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، ضبط وتخرّيج: أحمد قباني، بيروت - لبنان، دار الكتب العلمية، ط١ ١٤٢٢هـ/٢٠٠١م.
- الغزنوي، أحمد بن محمد (ت ٥٩٣هـ)، أصول الدين، تحقيق وتعليق: د. عمر وفيق الداعوق، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، سنة ١٤١٩هـ/١٩٩٨م.

- الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت ١٧٠هـ / ٧٨٦م)، كتاب العين، بيروت-لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م.
-، شرح الجامع الصحيح، مسند الربيع بن حبيب عمر الأزدي الفراهيدي البصري (ت ١٨٠هـ).
- فرحان الجعبري، البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، مطبعة سلطنة عُمان، ١٩٨٩.
- فقيهي، علي بن ناصر، منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان، دار طيبة للنشر، الرياض، ط ١، ١٤٠٥هـ.
- فهمي، أحمد بن محمد، في رحاب العقيدة الإسلامية، ط ١، مطبعة المرسى، سوهاج، مصر، ٢٠٠٠م.
- الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ / ١٤١٥م)، القاموس المحيط، بيروت-لبنان، دار إحياء التراث العربي، ط ١، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
-، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م، ج ١، ص ١١٢٠.
- القادري، مخلف علي، الرد على أدلة منكري سماع الأموات، دار القلم، سورية، دمشق، ٢٠٠٦م.
- القاسمي، جمال الدين (ت ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)، تاريخ الجهمية والمعتزلة، ط ٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩م.
- قاضي عبد الجبار الهمداني (ت ٤١٥هـ)، شرح الأصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان وأحمد بن الحسين أبو هاشم، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، سنة ١٩٦٥، القاهرة.
- القاضي عبد الجبار، الحسين، هبة الله عبد الجبار بن أحمد (ت ٤١٥هـ)، المغني في أبواب التوحيد والعدل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ٢، ١٩٨٩م.
-، شرح الأصول الخمسة، تحقيق: عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، ط ١، القاهرة، ١٩٦٥م.
- القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى، تحقيق: علي القاري الحنفي وعبد الله الخليلي، مطبعة دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م.
- قحطان الدوري، "مفهوم الإيمان عند الفرق الإسلامية"، سلسلة وحدة الدراسات العمانية (٢)، الملتقى العلمي الأول حول تراث سلطنة عمان الشقيقة قديماً وحديثاً، تحرير: إبراهيم بحاز وحسن الملخ، جامعة آل البيت، المفرق، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م.
- القرضاوي، يوسف، الإيمان بالقدر، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢٠٠١م.

- القرطبي، محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ)، **التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة**، الطبعة الأولى، الأردن، مكتبة المنار، ١٤٠٦هـ.
-، **الجامع لأحكام القرآن**، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية.
- القشيري، أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري الشافعي (ت ١٠٧٣م)، **الرسالة القشيرية في علم التصوف**، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة، ١٩٥٧م.
- القضاة، نوح علي سلمان، **المختصر المفيد في شرح جوهر التوحيد**، الطبعة الأولى، دار الرازي للنشر، عمان، الأردن، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- قطب، سيد (ت ١٩٦٧م)، **مشاهد القيامة في القرآن**، دار المعارف، مصر.
- الكتاني، محمد بن جعفر بن إدريس (ت ١٣٤٥هـ / ١٩٢٧م)، **نظرات في العقائد الإسلامية**، دار المعرفة، القاهرة، ط١، ١٩٨٩م.
- كحالة، عمر رضا (ت ١٩٨٧م)، **معجم المؤلفين**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢، ١٩٩٨م.
- الكرمي، مرعي، **رفع الشبهة والضرر عن يحتج على فعل المعاصي بالقدر**، مكتبة الصحوة، الكويت، تحقيق: عادل الجطلي، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت ١٠٩٤هـ / ١٦٨٤م)، **الكتابات: معجم في المصطلحات والفروق العقدية**، تحقيق: الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٨م.
- اللالكائي، هبة الله بن الحسن (٤١٨هـ)، **شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم**، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
- اللقاني، إبراهيم، **جوهر التوحيد**، دار المعرفة، بغداد، العراق، ١٩٨٩م.
- الماتريدي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي، **أصول الدين**، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ٢٠٠٢م.
- الماتريدي، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفي (ت ٣٣٣هـ / ٩٤٤م)، **تأويلات أهل السنة**، ويسمى تأويلات القرآن وتفسير الماتريدي، مطابع الأهرام، مصر ١٩٧١م.
- الماتريدي، ميمون بن محمد (ت ٥٠٨هـ)، **تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبو منصور الماتريدي**، تحقيق: كلود سلامة، من منشورات المعهد الفرنسي العلمي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٩٠م.

- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حسين (ت ٤٥٠هـ) **النكت والعيون**، تحقيق: عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م.
- الماوردي، علي بن محمد بن حبيب (ت ٧٥٠هـ)، **أعلام النبوة**، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- المجذوب، محمد (١٤٢١هـ / ١٩٩٩م)، **علماء ومفكرون عرفتهم**، القاهرة- مصر، دار الاعتصام، ط٣، سنة النشر غير معروفة، د.ت.
- مجموعة علماء، **المعجم الوسيط**، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٧م.
- مجموعة علماء، **شرح العقيدة الطحاوية**، المكتب الإسلامي، ط٨، بيروت، لبنان، ١٩٨٤م.
- محمد البهي، **الجانب الإلهي في التفكير الفلسفي**، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٩٠م.
- محمد بن عبد الوهاب بن سليمان (ت ١٢٠٦هـ)، **أصول الإيمان**، تحقيق: باسم فيصل الجوابرة، ط٥، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٦هـ.
- محمد، صالح عبد العزيز، **أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة**، ط١، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية، ١٤٢١هـ.
- محمود، عبد الحليم، **التفكير الفلسفي في الإسلام**، دار المعارف، ط٣، القاهرة، ١٩٩٢م.
- المدرس، عبد الكريم محمد (ت ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م)، **الوسيلة في شرح الفضيلة**، وهي منظومة في أصول الدين، الطبعة الأولى، بغداد، ١٩٧٧م.
- المقرئ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ (ت ٧٧٠هـ / ١٣٦٨م)، **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير**. مصدر المخطوط: المكتبة الأزهرية، النسخ: عبد البر بن محمد أبو اليسر السيوطي، تاريخ النسخ: ١٠٩١هـ.
- موسى الأسود، **الإسراء والمعراج**، ط٣، دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م.
- الميداني، عبد الرحمن حبنكة، **العقيدة الإسلامية وأسسها**، الطبعة التاسعة، دار القلم، دمشق، ٢٠٠٠م.
- النابلسي، موسوعة أسماء الله الحسنى، ط٥، دار المكي، دمشق، ٢٠٠٨م.
- النحوي، محمد حافظ، "دور التعليم والتقليد في نشر الإسلام والعربية في موريتانيا"، **مجلة الأمة**، العدد ٦٧، ١٤٠٦هـ، رئاسة المحاكم الشرعية الشؤون الدينية، مطبع الدوحة.
- النحوي، محمد الحافظ، "محاضرة حول التنمية في موريتانيا"، **مجلة الأمة**، عدد ٦٠، ١٤٠٥هـ، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، مطابع الدوحة الحديثة.
- النسفي، عبد الله بن أحمد (ت ٧١٠هـ)، **التمهيد لقواعد التوحيد**، تحقيق: حبيب بن الحسين، ط١، دار الطباعة، القاهرة، ١٩٦٧م.

- النشار، د. علي سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الطبعة التاسعة، دار المعارف، مصر.
- نوفل، عبد الرزاق، يوم القيامة، دار الشعب، القاهرة، ١٩٦٩م.
- النووي، يحيى بن شرف الدين، (ت ٦٧٦هـ)، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٩٢هـ.
- النيسابوري، مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١هـ)، صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح لمختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقق نصوصه: محمد فؤاد عبد الباقي، ط ٢، ١٣٩٨هـ، دار الفكر، بيروت.
- هراس، محمد خليل، شرح العقيدة الواسطية، ط ١، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ١٩٩٢م.
- الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان (ت ٨٠٧هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار المعارف، ط ٣، القاهرة، ١٩٩٢م.
- الوافي، عثمان بن سعيد (ت ٤٤٤هـ/١٠٥٣م)، الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة وفي الاعتقاد وأصول الديانات، ط ١، المكتب الإسلامي، مصر، ٢٠٠٢م.
- برقان، إبراهيم محمد خالد، الإمام أبو الحسن الأشعري وآراءه الكلامية في الرد على أهل الزيغ والبدع، رسالة ماجستير، آل البيت، سنة ٢٠٠٠م.
- يس، محمد نعيم، الإيمان: أركانه - حقيقته - نواقضه، عمان - الأردن، دار الفرقان، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.

فهرس الآيات

فهرس الآيات

رقم السورة	اسم السورة	الآية	رقم الآية	الصفحة بالرسالة
١	الفاتحة	﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾	٦	١٣٧
١	الفاتحة	﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾	٦	٢١٢
٢	البقرة	﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾	٧	١٣٢
٢	البقرة	﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾	٨	١٩١
٢	البقرة	﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾	١٠	١٤٤
٢	البقرة	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾	٢١	٦٨
٢	البقرة	﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾	٢١	٢٠٠
٢	البقرة	﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾	٢٤	٢٢٤
٢	البقرة	﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾	٢٥	٢٢٥
٢	البقرة	﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾	٣٢	١٥٩
٢	البقرة	﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾	٣٤	١٨٢
٢	البقرة	﴿وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً﴾	٤٨	٢٢٠
٢	البقرة	﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾	٥٥	١١٨
٢	البقرة	﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ..﴾	٥٥	١٢٠
٢	البقرة	﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾	٥٩	١٠٨
٢	البقرة	﴿ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾	٧٣	٢٠٢
٢	البقرة	﴿وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾	٨٩	١٦٣
٢	البقرة	﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾	٩٨	١٥٥
٢	البقرة	﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾	١٠٢	٦٦
٢	البقرة	﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾	١٠٢	٦٦

٦٦	١٠٢	﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾	البقرة	٢
١٥٦	١٣٦	﴿لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾	البقرة	٢
١٦١	١٣٦	﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾	البقرة	٢
١٦١	١٣٦	﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى﴾	البقرة	٢
١٦١	١٣٦	﴿وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾	البقرة	٢
٨٩	١٤٠	﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾	البقرة	٢
١٣٠	١٤٣	﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ﴾	البقرة	٢
٢٣٦	١٦٢	﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾	البقرة	٢
٧٠	١٦٣	﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾	البقرة	٢
٧٠	١٦٤	﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾	البقرة	٢
٧٨	١٦٤	﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ﴾	البقرة	٢
٢٣٤	١٦٧	﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾	البقرة	٢
٢٣٨	١٦٧	﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾	البقرة	٢
٢٤٢	١٧٤	﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾	البقرة	٢
١٩١	١٧٧	﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾	البقرة	٢
١٩١	١٧٧	﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾	البقرة	٢
١٢٧	٢٠٠	﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾	البقرة	٢
٤١	٢٢٩	﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾	البقرة	٢
١٢٥	٢٣٦	﴿وَمَعُوذُهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ﴾	البقرة	٢
٢٠٢	٢٤٣	﴿فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾	البقرة	٢

٢	البقرة	﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾	٢٥٣	١٣٢
٢	البقرة	﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾	٢٥٣	١٥٣
٢	البقرة	﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾	٢٥٤	٢١٩
٢	البقرة	﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ﴾	٢٥٤	٢١٩
٢	البقرة	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ..﴾	٢٥٥	٨٩
٢	البقرة	﴿وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾	٢٥٥	١٠٢
٢	البقرة	﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾	٢٥٥	٢٢٠
٢	البقرة	﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾	٢٥٦	٨٠
٢	البقرة	﴿فَأَمَّا تِلْكَ الْأُمَّةُ مِثْلَهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثْنَا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِثْلَهُ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوها لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	٢٥٩	٢٠٢
٢	البقرة	﴿قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾	٢٦٠	٢٠٢
٢	البقرة	﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾	٢٨٥	١٥٥
٢	البقرة	﴿لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾	٢٨٥	١٥٦
٢	البقرة	﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾	٢٨٥	١٦٢
٢	البقرة	﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾	٢٨٥	١٦٩
٣	آل عمران	﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾	٢٣	١٦٣

١٨٩	٥٥	﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتْوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾	آل عمران	٣
٦٣	٧٩	﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾	آل عمران	٣
٦٢	٨٠	﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا...﴾	آل عمران	٣
٥٠	٨٥	﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾	آل عمران	٣
٢٣٩	٨٨	﴿لَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾	آل عمران	٣
١٦٤	٩٣	﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	آل عمران	٣
٥٠	١٠٢	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾	آل عمران	٣
٢٢٤	١٣٣	﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾	آل عمران	٣
٢٢٨	١٣٣	﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾	آل عمران	٣
١٧٦	١٤٥	﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلًا﴾	آل عمران	٣
١٣٠	١٥٤	﴿وَلِيَبْلِغْ إِلَيْكُمْ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾	آل عمران	٣
٢٤٢	١٧٨	﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾	آل عمران	٣
١٥٩	١٧٩	﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾	آل عمران	٣
٢٣٥	٣	﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾	النساء	٤
٥٦	٣١	﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾	النساء	٤

١٥١	٣١	﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾	النساء	٤
٦١	٣٢	﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾	النساء	٤
١٠٢	٣٤	﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾	النساء	٤
٥٨	٤٨	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾	النساء	٤
٥٨	٤٨	﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾	النساء	٤
٢١٧	٤٨	﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾	النساء	٤
٢٣٣	٥٦	﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾	النساء	٤
٢٣٨	٥٦	﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾	النساء	٤
١٧٥	٩٧	﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾	النساء	٤
٢٤١	١١٦	﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾	النساء	٤
١٥٥	١٣٦	﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾	النساء	٤
١٩١	١٣٦	﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾	النساء	٤
١٥٦	١٥٠ - ١٥١	﴿وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾	النساء	٤
١٥٦	١٥٢	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ﴾	النساء	٤
١٦٢	١٥٢	﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾	النساء	٤
١٤٣	١٥٥	﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾	النساء	٤
١٩٠	١٥٨	﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾	النساء	٤
١٦٣	١٦٠	﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾	النساء	٤
٢٣٥	١٦٩	﴿جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾	النساء	٤
٦٢	٣	﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَّةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّدَةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ﴾	المائدة	٥
١٦٣	١٥	﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾	المائدة	٥
١٨٩	٢٦	﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾	المائدة	٥

٢٣٤	٣٧	﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾	المائدة	٥
٢٣٨	٣٧	﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾	المائدة	٥
٢٣٩	٣٧	﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾	المائدة	٥
٢٣٩	٣٧	﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾	المائدة	٥
١٠٤	٣٨	﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾	المائدة	٥
١٣٦	٤١	﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾	المائدة	٥
١٤٨	٤٤	﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾	المائدة	٥
١٦٥	٤٨	﴿وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ﴾	المائدة	٥
٩٥	٦٤	﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾	المائدة	٥
١٥٠	٦٧	﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾	المائدة	٥
٥٨	٧٢	﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾	المائدة	٥
١٨٩	١١٧	﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾	المائدة	٥
١٣٠	٢	﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾	الأنعام	٦
١٠٨	١٥	﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾	الأنعام	٦
١٣٢	٢٥	﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾	الأنعام	٦
٢٤١	٢٧-٢٨	﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بآيَاتِ رَبَّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾	الأنعام	٦
١٣٢	٣٥	﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾	الأنعام	٦
١٣٣	٣٥	﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾	الأنعام	٦
١٣٠	٣٨	﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾	الأنعام	٦
٢٠٥	٣٨	﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾	الأنعام	٦
٦٢	٥٩	﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾	الأنعام	٦

٦٤	٥٩	﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾	الأنعام	٦
١٢٩	٥٩	﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾	الأنعام	٦
١٥٨	٥٩	﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾	الأنعام	٦
١٨٤	٥٩	﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾	الأنعام	٦
١٧٢	٦١	﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾	الأنعام	٦
١٧٥	٦١	﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾	الأنعام	٦
١٧٥	٦١	﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾	الأنعام	٦
٥٧	٨٨	﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾	الأنعام	٦
١٦٢	٩٢	﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾	الأنعام	٦
١٦٤	٩٢	﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾	الأنعام	٦
١٦٥	٩٢	﴿مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾	الأنعام	٦
١٦٥	٩٢	﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾	الأنعام	٦
١٩٣	٩٢	﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾	الأنعام	٦
١٧٥	٩٣	﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ﴾	الأنعام	٦
١٣٢	١٠٢	﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾	الأنعام	٦
١١٨	١٠٣	﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾	الأنعام	٦
١١٨	١٠٣	﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾	الأنعام	٦
١٣٣	١٠٧	﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾	الأنعام	٦
١٤٤	١١٠	﴿وَنَقَلْبُ أَفْنَدْتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾	الأنعام	٦
١٣٢	١١٢	﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾	الأنعام	٦
١٣٦	١٢٥	﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾	الأنعام	٦
٢٣٤	١٢٨	﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾	الأنعام	٦
٢٣٥	١٢٨	﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾	الأنعام	٦
٢٣٥	١٢٨	﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾	الأنعام	٦

١٨٣	١٣٤	﴿إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾	الأنعام	٦
١٦٤	١٤٦	﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾	الأنعام	٦
١٣٧	١٤٩	﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾	الأنعام	٦
١٤٢	١٤٩	﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾	الأنعام	٦
١٤٣	١٤٩	﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾	الأنعام	٦
١٤٦	١٤٩	﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾	الأنعام	٦
٢١١	١٥٣	﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾	الأنعام	٦
٢١٢	١٥٣	﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾	الأنعام	٦
١٦١	١٥٤	﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾	الأنعام	٦
٨٦	١٦٤	﴿قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا﴾	الأنعام	٦
١٠٤	٧	﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾	الأعراف	٧
٢١٠	٨	﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾	الأعراف	٧
١٨٢	١٢	﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾	الأعراف	٧
١٢٩	٣٠-٢٩	﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ * فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾	الأعراف	٧
١٨٠	٣٨	﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ﴾	الأعراف	٧
٢٣٠	٣٨	﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعْنَتْ أُخْتَهَا﴾	الأعراف	٧
٧٦	٥٤	﴿يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارُ﴾	الأعراف	٧
٩٩	٥٤	﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾	الأعراف	٧
٢٠١	٥٧	﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثَقَالًا سَقْنَاهُ لَبَدًا مَّيِّتًا فَانزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾	الأعراف	٧
١١٧	١٤٣	﴿رَبِّ أَرْنِي أُنظُرْ إِلَيْكَ﴾	الأعراف	٧
١١٨	١٤٣	﴿قَالَ لَن تَرَانِي﴾	الأعراف	٧

٧	الأعراف	﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾	١٤٣	١٢٠
٧	الأعراف	﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾	١٤٨	٧٣
٧	الأعراف	﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾	١٦٢	١٠٨
٧	الأعراف	﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾	١٦٨	١٨٥
٧	الأعراف	﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾	١٨٥	٧١
٧	الأعراف	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَّتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾	١٨٧	١٨٤
٧	الأعراف	﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾	١٨٨	١٦٠
٨	الأنفال	﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾	٩	٦١
٨	الأنفال	﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾	١٢	١٠٠
٨	الأنفال	﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾	٢٣	٢٤١
٨	الأنفال	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾	٢٩	٤٨
٩	التوبة	﴿فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾	٦	١٠١
٩	التوبة	﴿فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾	٦	١١٢
٩	التوبة	﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾	١٤	١٩٣
٩	التوبة	﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾	٢١	٩٠
٩	التوبة	﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾	٣٣	١٨٦
٩	التوبة	﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾	٣٣	١٨٦
٩	التوبة	﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾	٤٠	١٠٠
٩	التوبة	﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾	٥١	١٣٩
٩	التوبة	﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾	١٠٢	٥٥
٩	التوبة	﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا﴾	١١٥	١٣٧

		يَتَّقُونَ		
٤٨	١٢٤	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَدَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾	التوبة	٩
٢٣٠	٤	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾	يونس	١٠
٧٧	٦	﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾	يونس	١٠
١٠٨	١٥	﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمَ عَظِيمٍ﴾	يونس	١٠
٢٢١	١٨	﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أُنْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾	يونس	١٠
١٣٤	٢٥	﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾	يونس	١٠
١١٥	٢٦	﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾	يونس	١٠
١١٩	٢٦	﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾	يونس	١٠
١٢٠	٢٦	﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾	يونس	١٠
٦١	٣١	﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾	يونس	١٠
٨٥	٣١	﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾	يونس	١٠
٨٥	٣١	﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾	يونس	١٠
١٠٥	٦١	﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾	يونس	١٠
١٣٢	٩٩	﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾	يونس	١٠
١٠٥	٤	﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	هود	١١
٢٢٩	١٧	﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾	هود	١١
١٥٩	٣١	﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾	هود	١١
١٠٦	٣٧	﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا﴾	هود	١١

١١	هود	﴿رَبِّ إِنِّي أَخِيتِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾	٤٥	١٥٩
١١	هود	﴿يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾	٤٦	١٥٩
١١	هود	﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾	٦١	٧٢
١١	هود	﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾	٧٠	١٥٨
١١	هود	﴿سَيِّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾	٧٧	١٥٩
١١	هود	﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾	٨٠	١٥٩
١١	هود	﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾	٨١	١٥٩
١١	هود	﴿يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورِدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمُورَدُ﴾	٩٨	٢١٤
١١	هود	﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ * خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾	١٠٦-١٠٧	٢٣٤
١١	هود	﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ﴾	١٠٨	٢٢٨
١١	هود	﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ﴾	١٠٨	٢٢٨
١١	هود	﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ﴾	١٠٨	٢٣٦
١١	هود	﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾	١٠٨	٢٣٧
١١	هود	﴿..عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُودٍ﴾	١٠٨	٢٣٧
١١	هود	﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرُؤُنَّ مُخْتَلِفِينَ﴾	١١٨	١٤٤
١١	هود	﴿وَلَذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾	١١٩	١٣٣
١١	هود	﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾	١١٩	١٨٠
١٢	يوسف	﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾	١٧	٤١
١٢	يوسف	﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾	١٩	٢١٣
١٢	يوسف	﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾	١٠٠	٨١
١٢	يوسف	﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾	١٠٠	١٥٧
١٢	يوسف	﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾	١٠٣	٢٢٩
١٢	يوسف	﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾	١٠٦	٨٦
١٣	الرعد	﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ﴾	٤	٧٧

١٠٣	٩	﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾	الرعد	١٣
١٧٢	١١	﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾	الرعد	١٣
٦٨	١٦	﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾	الرعد	١٣
١٧٦	٢٤-٢٣	﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾	الرعد	١٣
١٧٣	٣٩	﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾	الرعد	١٣
١٧٤	٣٩	﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ..﴾	الرعد	١٣
٨٦	١٠	﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾	إبراهيم	١٤
٨٧	١٠	﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	إبراهيم	١٤
٢٣٠	١٧-١٦	﴿مَنْ وَرَأَاهُ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾	إبراهيم	١٤
٢٣٣	١٧	﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾	إبراهيم	١٤
٢٣٨	١٧	﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾	إبراهيم	١٤
١٦٣	٩	﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾	الحجر	١٥
٧٥	٢٢	﴿فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾	الحجر	١٥
١٨١	٣٠	﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾	الحجر	١٥
٢٢٩	٤٣	﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ... عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ﴾	الحجر	١٥
٢٣١	٤٤	﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾	الحجر	١٥
٢٢٦	٤٧	﴿إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾	الحجر	١٥
٦٩	٨٥	﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾	الحجر	١٥
١٨٣	٨٥	﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾	الحجر	١٥
٧٨	١٤	﴿وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾	النحل	١٦
٢٣١	٢٩	﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾	النحل	١٦
٢٢٦	٣١	﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾	النحل	١٦
٢٢٧	٣١	﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾	النحل	١٦

٢٢٧	٣١	﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾	النحل	١٦
٧٩	٣٦	﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾	النحل	١٦
٨٠	٣٦	﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾	النحل	١٦
١٥٥	٣٦	﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾	النحل	١٦
٩٧	٤٤	﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾	النحل	١٦
٦١	٧٢	﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾	النحل	١٦
٧٤	٧٣	﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾	النحل	١٦
٩٢	٧٤	﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾	النحل	١٦
١٠٩	٧٤	﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾	النحل	١٦
٢٢٨	٩٦	﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾	النحل	١٦
٢٣٦	٩٦	﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾	النحل	١٦
٢٣٧	٩٦	﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾	النحل	١٦
١٠٠	١٢٨	﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾	النحل	١٦
١٢٧	٤	﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾	الإسراء	١٧
٢٩	٩	﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾	الإسراء	١٧
١٧٣	١٤-١٣	﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾	الإسراء	١٧
١٩٧	١٥	﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾	الإسراء	١٧
١٨	٣٦	﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾	الإسراء	١٧
٢٠٠	٥١	﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾	الإسراء	١٧
١٥٣	٥٥	﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾	الإسراء	١٧
٢١٧	٧٩	﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾	الإسراء	١٧

١٧	الإسراء	﴿مَّا وَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾	٩٧	٢٣٦
١٧	الإسراء	﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾	٩٧	٢٣٧
١٧	الإسراء	﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾	٩٧	٢٣٨
١٧	الإسراء	﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾	٩٧	٢٣٩
١٧	الإسراء	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾	٩٩	٢٠٠
١٧	الإسراء	﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ﴾	١٠٢	٨٥
١٨	الكهف	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾	١	١٦٤
١٨	الكهف	﴿مَّا كَثِيرٍ فِيهِ أَيْدَا﴾	٣	٢٢٨
١٨	الكهف	﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾	١٣	٤٧
١٨	الكهف	﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾	١٧	١٤٥
١٨	الكهف	﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾	٢٦	١٠٦
١٨	الكهف	﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾	٢٨	١٣٢
١٨	الكهف	﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾	٢٩	١٣٩
١٨	الكهف	﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾	٢٩	٢٣٠
١٨	الكهف	﴿لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾	٤٨	٢٠٥
١٨	الكهف	﴿كَانَ مِنَ الْجِنَّ﴾	٥٠	١٨١
١٨	الكهف	﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾	٥٠	١٨٢
١٨	الكهف	﴿قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴾	٩٨	١٨٦
١٨	الكهف	﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا * وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾	٩٨-٩٩	١٨٦
١٨	الكهف	﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾	١٠٥	٢٠٩
١٨	الكهف	﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾	١٠٧	٥٧
١٨	الكهف	﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾	١٠٨	٢٢٧

١٨	الكهف	﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾	١١٠	٥٩
١٩	مريم	﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا﴾	١١	١١٢
١٩	مريم	﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾	٢٦	١١٢
١٩	مريم	﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾	٢٩	١١٢
١٩	مريم	﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾	٤٢	٧٣
١٩	مريم	﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾	٤٢	٧٤
١٩	مريم	﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾	٥٢	١٠١
١٩	مريم	﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾	٥٢	١١١
١٩	مريم	﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾	٦٣	٢٢٧
١٩	مريم	﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾	٦٥	٩٢
١٩	مريم	﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾	٦٥	٩٥
١٩	مريم	﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾	٦٦-٦٧	٢٠٠
١٩	مريم	﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾	٦٨	٢٠٦
١٩	مريم	﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾	٦٨	٢١٦
١٩	مريم	﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾	٧١-٧٢	٢١١
١٩	مريم	﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾	٧١	٢١٣
١٩	مريم	﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾	٧١	٢١٥
١٩	مريم	﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾	٧١	٢١٦
١٩	مريم	﴿ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾	٧٢	٢١٥
١٩	مريم	﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾	٨٥	٢٠٥
١٩	مريم	﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا﴾	٨٦	٢١٤
٢٠	طه	﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾	٣٢	٥٧
٢٠	طه	﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾	٤٦	١٠٠
٢٠	طه	﴿وَلَا يُلْحِقُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾	٦٩	٦٦
٢٠	طه	﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾	٧٢	١٢٧
٢٠	طه	﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾	٧٤	٢٣٣

٢٣٣	٧٤	﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾	طه	٢٠
٢٣٨	٧٤	﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾	طه	٢٠
٧٣	٨٩	﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾	طه	٢٠
٢١٨	١٠٩	﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾	طه	٢٠
٢٢٠	١٠٩	﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾	طه	٢٠
٨٨	١١٠	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾	طه	٢٠
٩٣	١١٠	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾	طه	٢٠
١٠٧	١١٠	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾	طه	٢٠
١١١	١١٠	﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾	طه	٢٠
١٠٧	١١١	﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾	طه	٢٠
١١١	١١٤	﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾	طه	٢٠
١١١	١١٤	﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾	طه	٢٠
١٥٤	١١٥	﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾	طه	٢٠
١٥٢	١٢٢-١٢١	﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾	طه	٢٠
١٨٧	١	﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾	الأنبياء	٢١
٧٩	٢٥	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾	الأنبياء	٢١
٨٠	٢٥	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾	الأنبياء	٢١
١٥٥	٢٥	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾	الأنبياء	٢١
١٧١	٢٩-٢٦	﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يُسَبِّقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾	الأنبياء	٢١
١٧١	٢٧	﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾	الأنبياء	٢١
١٨١	٢٧	﴿لَا يُسَبِّقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾	الأنبياء	٢١
٢٢٠	٢٨	﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾	الأنبياء	٢١

٢١	الأنبياء	﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾	٣٠	٧٥
٢١	الأنبياء	﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾	٤٧	٢٠٧
٢١	الأنبياء	﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾	٤٧	٢٠٨
٢١	الأنبياء	﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ﴾	٤٧	٢١٠
٢١	الأنبياء	﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾	٩٦	١٨٧
٢١	الأنبياء	﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾	٩٨	٢١٤
٢١	الأنبياء	﴿لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلَهِةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	٩٩	٢١٤
٢١	الأنبياء	﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾	١٠١-١٠٢	٢١٣
٢١	الأنبياء	﴿أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾	١٠١	٢١٥
٢١	الأنبياء	﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾	١٠٤	٢٠٠
٢١	الأنبياء	﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾	١٠٨	٧٩
٢١	الأنبياء	﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾	١٠٨	٨٠
٢١	الأنبياء	﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾	١٠٨	٨١
٢١	الأنبياء	﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾	١٠٨	٨٣
٢١	الأنبياء	﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾	١٠٨	١٥٧
٢٢	الحج	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾	٥	٢٠٠
٢٢	الحج	﴿وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَبِّرُ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾	٥-٧	٢٠١
٢٢	الحج	﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾	٢٢	٢٣٤
٢٢	الحج	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾	٥٢	١٤٨
٢٢	الحج	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾	٥٢	١٤٨

٢٢	الحج	﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾	٥٢	١٤٩
٢٢	الحج	﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾	٧٠	١٣١
٢٢	الحج	﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾	٧٥	١٠٦
٢٢	الحج	﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾	٧٥	١٤٩
٢٣	المؤمنون	﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ {١٢} ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ {١٣} ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ {١٤} ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ {١٥} ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ {١٦}﴾	١٦-١٢	١٩٣
٢٣	المؤمنون	﴿وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾	٨٠	٧٧
٢٣	المؤمنون	﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {٨٤} سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ {٨٥} قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ {٨٦} سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ {٨٧} قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {٨٨} سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ {٨٩}﴾	٨٩-٨٤	٨٦
٢٣	المؤمنون	﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾	١٠٢	٢٠٨
٢٣	المؤمنون	﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾	١٠٣	٢٠٧
٢٣	المؤمنون	﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾	١٠٩	١٠٧
٢٤	النور	﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾	٢٦	١٥٨
٢٥	الفرقان	﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾	٢	٦٩
٢٥	الفرقان	﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾	٢	١٢٦
٢٥	الفرقان	﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾	٢	١٤١
٢٥	الفرقان	﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾	٣	٦٨
٢٥	الفرقان	﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾	١٢	٢٣١
٢٥	الفرقان	﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا﴾	١٦	٢٢٧

٢٥	الفرقان	﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾	٢٥	٢٠٤
٢٥	الفرقان	﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِي كَثِيرًا﴾	٤٨-٤٩	٧٥
٢٥	الفرقان	﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾	٦٥	٢٣٦
٢٥	الفرقان	﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾	٦٥	٢٣٩
٢٥	الفرقان	﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾	٦٥	٢٣٩
٢٥	الفرقان	﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾	٧٧	٢٣٩
٢٥	الفرقان	﴿فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾	٧٧	٢٣٩
٢٦	الشعراء	﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾	٢٣	٨٥
٢٦	الشعراء	﴿فَكَذَّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾	٩٤-٩٥	١٨٠
٢٦	الشعراء	﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾	١٠٠	٢٢٠
٢٦	الشعراء	﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾	١٠٥	٨١
٢٦	الشعراء	﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾	١٠٥	١٥٦
٢٦	الشعراء	﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾	١٠٦	١٥٦
٢٦	الشعراء	﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ﴾	١١٧	١٥٦
٢٦	الشعراء	﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾	١٢٣	٨١
٢٦	الشعراء	﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾	١٢٣	١٥٦
٢٦	الشعراء	﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾	١٢٤	١٥٦
٢٦	الشعراء	﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾	١٦٠	٨٢
٢٦	الشعراء	﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾	١٧٦	٨٢
٢٧	النمل	﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	٩	١١١
٢٧	النمل	﴿إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	٩	١١١
٢٧	النمل	﴿وَجَدَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾	١٤	٤٣
٢٧	النمل	﴿وَجَدَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾	١٤	٨٥
٢٧	النمل	﴿أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ﴾	٢٢	١٥٩
٢٧	النمل	﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ {٥٩} أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا	٥٩-٦٤	٦٠

		شَجَرَهَا إِلَهَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ {٦٠} أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهَ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ {٦١} أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ {٦٢} أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ {٦٣} أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {٦٤}.		
٢٧	النمل	﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾	٦٥	٦٤
٢٧	النمل	﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾	٦٥	١٥٨
٢٧	النمل	﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾	٦٥	١٦٠
٢٧	النمل	﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾	٨٠	١٩٣
٢٧	النمل	﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾	٨٠	١٩٣
٢٨	القصص	﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾	١٥	١٢٧
٢٨	القصص	﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ﴾	٢٣	٢١٣
٢٨	القصص	﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾	٥٦	١٣٦
٢٨	القصص	﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾	٥٦	١٣٧
٢٨	القصص	﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾	٥٦	١٣٨
٢٩	العنكبوت	﴿أَلَمْ أَحَسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾	٣-١	٢٦
٢٩	العنكبوت	﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾	١٧	٦١
٢٩	العنكبوت	﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾	٦٩	٤٨
٣٠	الروم	﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئذٍ يَنفَرُوقُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾	١٦-١٤	١٩٢
٣٠	الروم	﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾	١٩	٢٠١

		بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٠٣﴾		
٣٠	الروم	﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	٢٧	١٠٣
٣٠	الروم	﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾	٢٧	٢٠٠
٣٠	الروم	﴿فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ﴾	٤٨	٧٦
٣٠	الروم	﴿فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	٥٠	٢٠١
٣١	لقمان	﴿هَٰذَا خَلَقَ اللَّهُ فَارُودِي مَادًّا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾	١١	٦٩
٣١	لقمان	﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾	٢٨	٢٠٢
٣١	لقمان	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾	٢٩-٣٠	٢٠٤
٣١	لقمان	﴿وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾	٣٣	٢٤٠
٣١	لقمان	﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ..﴾	٣٤	١٨٤
٣٢	السجدة	﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾	١١	١٧٥
٣٢	السجدة	﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾	١١	١٧٦
٣٢	السجدة	﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾	١٣	١٣٢
٣٢	السجدة	﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾	١٣	١٣٣
٣٢	السجدة	﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾	١٧	٢٢٥
٣٢	السجدة	﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾	٢٠	٢٣٤
٣٢	السجدة	﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾	٢١	١٩٣
٣٣	الأحزاب	﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾	٧	١٥٣
٣٣	الأحزاب	﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾	٢٢	٥١
٣٣	الأحزاب	﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾	٣٥	٥١
٣٤	سبأ	﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾	٣	١١١
٣٤	سبأ	﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾	٣	١٣٠

١٧١	١	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّى وَثَلَاثَ وَرُبَاعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	فاطر	٣٥
١٩٣	٢٢	﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾	فاطر	٣٥
٧٧	٢٨-٢٧	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ* وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ﴾	فاطر	٣٥
٥٤	٣٥-٣٢	﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ {٣٢} جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ {٣٣} وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ {٣٤} الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ {٣٥}	فاطر	٣٥
٥٥	٣٢	﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾	فاطر	٣٥
١٦٤	٣٢	﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾	فاطر	٣٥
١٦٥	٣٢	﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾	فاطر	٣٥
٥٥	٣٣	﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾	فاطر	٣٥
٢٢٧	٣٥	﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ﴾	فاطر	٣٥
٢٣٣	٣٦	﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾	فاطر	٣٥
٢٣٣	٣٦	﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾	فاطر	٣٥
٢٣٨	٣٦	﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾	فاطر	٣٥
٢٣٩	٣٦	﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾	فاطر	٣٥
٢٣٩	٣٦	﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا﴾	فاطر	٣٥
١٧٤	١٢	﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾	يس	٣٦
٧٦	٣٧	﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ﴾	يس	٣٦

٣٦	يس	﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾	٤٠	٧٦
٣٦	يس	﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾	٥١	٢٠٥
٣٦	يس	﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكَوِّنُونَ﴾	٥٦	٢٢٦
٣٦	يس	﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ﴾	٦٦	٢١١
٣٦	يس	﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾	٧٧	٧٢
٣٦	يس	﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾	٧٨	٢٠٠
٣٦	يس	﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾	٧٩	١٩٨
٣٦	يس	﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾	٧٩	٢٠٠
٣٦	يس	﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ* الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾	٧٩-٨٠	٢٠٣
٣٦	يس	﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾	٧٩	٢٠٣
٣٦	يس	﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ* إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾	٨١-٨٢	١٩٩
٣٦	يس	﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾	٨٢	١٣٢
٣٦	يس	﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾	٨٢	١٣٣
٣٧	الصافات	﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ* رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾	٤-٥	٧٠
٣٧	الصافات	﴿فَالْتَأْتِيَاتِ ذِكْرًا﴾	٣	١٧٨
٣٧	الصافات	﴿فَاسْتَفْتَنَهُمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقِنَا﴾	١١	١٩٩
٣٧	الصافات	﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْذُؤْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾	٢٢-٢٣	٢٠٦
٣٧	الصافات	﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾	٢٢-٢٣	٢٠٦
٣٧	الصافات	﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ* بَيِّضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ* لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾	٤٥-٤٦	٢٢٥
٣٧	الصافات	﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾	٧١	٢٢٩
٣٧	الصافات	﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾	٩٦	١٣٣
٣٧	الصافات	﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾	٩٦	١٣٩

٣٧	الصافات	﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا﴾	١٥٨	١٨١
٣٧	الصافات	﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾	١٦٥-١٦٦	١٧٧
٣٨	ص	﴿أَجْعَلِ لِلَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾	٥	٧٨
٣٨	ص	﴿كُلُّ كَذَبٍ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ﴾	١٤	٢٤٠
٣٨	ص	﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾	٥٤	٢٢٨
٣٨	ص	﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾	٥٤	٢٣٦
٣٨	ص	﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾	٥٤	٢٣٧
٣٨	ص	﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾	٥٧-٥٨	٢٣٠
٣٨	ص	﴿هَذَا فَلْيَذوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ * وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾	٥٧-٥٨	٢٣٧
٣٨	ص	﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ﴾	٧٣	١٨١
٣٨	ص	﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي﴾	٧٥	١٠٤
٣٨	ص	﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي﴾	٧٥	١٠٤
٣٩	الزمر	﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾	٧	٢٢٠
٣٩	الزمر	﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾	٧	٢٢١
٣٩	الزمر	﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾	٢٢	٤٦
٣٩	الزمر	﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾	٣٤	٢٢٧
٣٩	الزمر	﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾	٣٨	٧٤
٣٩	الزمر	﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾	٤٢	١٧٦
٣٩	الزمر	﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾	٤٢	١٧٦
٣٩	الزمر	﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾	٥٣	٥٥
٣٩	الزمر	﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾	٦٥	٥٨
٣٩	الزمر	﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾	٦٧	١٠٤
٣٩	الزمر	﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾	٧٣	١٧٦

٧١	١٣	﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾	غافر	٤٠
١٩٩	٥٧	﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾	غافر	٤٠
١٣٣	٦٢	﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾	غافر	٤٠
١٢٦	١٠	﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾	فصلت	٤١
١٢٧	١٢	﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾	فصلت	٤١
١٣٦	١٧	﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾	فصلت	٤١
١٣٦	١٧	﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾	فصلت	٤١
٢٢٧	٣٢-٣١	﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ* نَزَّلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ﴾	فصلت	٤١
٧٦	٣٧	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾	فصلت	٤١
٢٠١	٣٩	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	فصلت	٤١
١٦٣	٤٢	﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾	فصلت	٤١
٧١	٥٣	﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾	فصلت	٤١
١٠٢	٤	﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾	الشورى	٤٢
٨٨	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
٨٨	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ...﴾	الشورى	٤٢
٩٠	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
٩١	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
٩٣	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
٩٤	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
٩٧	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
٩٨	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
١٠٠	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
١٠٦	١١	﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾	الشورى	٤٢
١٥٤	١٣	﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى﴾	الشورى	٤٢
٢٣٨	٢٠	﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾	الشورى	٤٢

٥٦	٢١	﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾	الشورى	٤٢
٧٧	٣٢	﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾	الشورى	٤٢
٦١	٤٩	﴿يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاءًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾	الشورى	٤٢
١٣٧	٥٢	﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾	الشورى	٤٢
٨٦	٩	﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾	الزخرف	٤٣
٧٩	٤٥	﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٨٠	٤٥	﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾	الزخرف	٤٣
١٥٥	٤٥	﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾	الزخرف	٤٣
١٨٩	٦١	﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا﴾	الزخرف	٤٣
٥٣	٦٩	﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٢٤	٧١	﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٢٧	٧١	﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٢٥	٧٣	﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٣٦	٧٥-٧٤	﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ * لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٣٩	٧٥	﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٣٩	٧٥	﴿لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ﴾	الزخرف	٤٣
٢٣٣	٧٧	﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٣٤	٧٧	﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾	الزخرف	٤٣
٢٣٤	٧٧	﴿إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٨٥	٧٨	﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾	الزخرف	٤٣
١٧٣	٨٠	﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ﴾	الزخرف	٤٣
٨٦	٨٧	﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾	الزخرف	٤٣
١٧٣	٢٩-٢٨	﴿وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا	الجاتية	٤٥

		كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ		
٢٣٤	٣٥	﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾	الجاثية	٤٥
١٠٣	٣٧	﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾	الجاثية	٤٥
٦٩	٤	﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	الأحقاف	٤٦
١٧٩	٣١	﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُم مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيَجْرِمَ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾	الأحقاف	٤٦
١٩٩	٣٣	﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْ يَخْلُقْهُمْ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾	الأحقاف	٤٦
١٥٣	٣٥	﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْصِ مِنَ الرُّسُلِ﴾	الأحقاف	٤٦
٢٢٦	١٥	﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾	محمد	٤٧
٢٢٧	١٥	﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ..﴾	محمد	٤٧
٢٢٧	١٥	﴿.. مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى﴾	محمد	٤٧
٢٣٠	١٥	﴿وَسَقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾	محمد	٤٧
٤٨	١٧	﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾	محمد	٤٧
٧٩	١٩	﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾	محمد	٤٧
١٧٥	٢٧	﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾	محمد	٤٧
١٧٦	٢٧	﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ...﴾	محمد	٤٧
٤٨	٤	﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ﴾	الفتح	٤٨
٥١	١٤	﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾	الحجرات	٤٩
٥٣	١٤	﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾	الحجرات	٤٩

٥١	٣٥	﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾	الحجرات	٤٩
٢٠١	١١	﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾	ق	٥٠
٢٤٠	١٤	﴿كُلُّ كَذِبٍ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ﴾	ق	٥٠
٢٠٠	١٥	﴿أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ﴾	ق	٥٠
١٧٢	١٨-١٧	﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾	ق	٥٠
١٧٤	١٨	﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾	ق	٥٠
٢٤٠	٢٩-٢٨	﴿قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾	ق	٥٠
٢٣٢	٣٠	﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾	ق	٥٠
١١٦	٣٥	﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾	ق	٥٠
١١٩	٣٥	﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾	ق	٥٠
٢٢٧	٣٥	﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾	ق	٥٠
٧٢	٢١	﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾	الذاريات	٥١
٥٠	٣٦-٣٥	﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾	الذاريات	٥١
٥٣	٣٦-٣٥	﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾	الذاريات	٥١
٧٥	٥٨-٥٦	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾	الذاريات	٥١
١٧٩	٥٦	﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾	الذاريات	٥١
١٩٣	٤٧	﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾	الطور	٥٢
٢٢٨	١٧	﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ﴾	الطور	٥٢
٢٤١	٧	﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾	الطور	٥٢
٨٩	٤-٣	﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾	النجم	٥٣
١٢٢	١٢-١١	﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾	النجم	٥٣
٢٢٤	١٥-١٣	﴿وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾	النجم	٥٣
٨١	٢٠-١٩	﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى﴾	النجم	٥٣

٥٣	النجم	﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾	٢٦	٢١٨
٥٣	النجم	﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾	٢٦	٢٢٠
٥٤	القمر	﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾	١	١٨٧
٥٤	القمر	﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾	٤٩	١٢٦
٥٥	الرحمن	﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾	٤-٣	٧٢
٥٥	الرحمن	﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ﴾	٤٤	٢٣٠
٥٥	الرحمن	﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾	٤٦	١٧٩
٥٥	الرحمن	﴿مُتَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾	٥٤	٢٢٦
٥٥	الرحمن	﴿لَمْ يَطْمِئْنُوا مِنْ قَبْلِهَا وَلَا جَانٌ﴾	٥٦	١٧٩
٥٥	الرحمن	﴿مُتَكِّينَ عَلَى رَقِيفٍ خُضِرَ وَعَبَقْرِي حِسَانٍ﴾	٧٦	٢٢٦
٥٦	الواقعة	﴿عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ * مُتَكِّينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ﴾	١٦-١٥	٢٢٦
٥٦	الواقعة	﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخْلَدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ * لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ﴾	١٨-١٧	٢٢٥
٥٦	الواقعة	﴿وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾	٢١	٢٢٥
٥٦	الواقعة	﴿وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ﴾	٣٣-٣٢	٢٢٥
٥٦	الواقعة	﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ﴾	٥٥-٥٤	٢٣٠
٥٦	الواقعة	﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى﴾	٦٢	٢٠٠
٥٦	الواقعة	﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾	٦٩-٦٨	٧٥
٥٦	الواقعة	﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾	٧٠	٧٥
٥٦	الواقعة	﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾	٧٢-٧١	٢٠٣
٥٧	الحديد	﴿يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾	٤	١٠٥
٥٧	الحديد	﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾	٤	١١٠
٥٧	الحديد	﴿أَعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾	٢١	٢٢٤
٥٧	الحديد	﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾	٢٢	١٣١

		مَنْ قَبْلَ أَنْ نَرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ		
٥٧	الحديد	﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ﴾	٢٧	١٦١
٥٧	الحديد	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنَ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾	٢٨	٤٨
٥٨	المجادلة	﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾	١	١٠٦
٥٨	المجادلة	﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾	٧	١٠٥
٥٨	المجادلة	﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾	٨	١١٣
٦١	الصف	﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾	٥	١٤٤
٦١	الصف	﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾	٦	١٦٤
٦١	الصف	﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾	٨	٤٦
٦٦	التحرير	﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾	٦	١٨١
٦٦	التحرير	﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾	٦	١٩٧
٦٧	الملك	﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ* تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾	٧	٢٣٢
٦٧	الملك	﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾	٨	٢٣٢
٦٧	الملك	﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾	٢١	٧٤
٦٨	القلم	﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾	٤٨	١٥٤
٦٩	الحاقة	﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾	١١	٧٧
٦٩	الحاقة	﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾	٢٤	٢٢٦
٦٩	الحاقة	﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ* فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾	٤٤-٤٥	١٥١
٧٠	المعارج	﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفِضُونَ﴾	٤٣	٢٠٤
٧٢	الجن	﴿وَأَنَا مِنْ الصَّالِحِينَ وَمِنَا دُونُ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا﴾	١١	١٧٩

١٧٩	١٤	﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾	الجن	٧٢
٦٣	٢٧-٢٦	﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾	الجن	٧٢
١٦٠	٢٧-٢٦	﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾	الجن	٧٢
١٧٧	٣٠-٢٧	﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ {٢٧} لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ {٢٨} لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ {٢٩} عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ {٣٠} وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ...﴾	المدثر	٧٤
١٦٩	٣١	﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴾	المدثر	٧٤
١٣٩	٣٨	﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾	المدثر	٧٤
٢١٩	٤٨	﴿فَمَا تَتَفَعُّهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾	المدثر	٧٤
٢٢٠	٤٨	﴿فَمَا تَتَفَعُّهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾	المدثر	٧٤
٢٢٢	٤٨	﴿فَمَا تَتَفَعُّهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾	المدثر	٧٤
١٥٠	١٧-١٦	﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾	القيامة	٧٥
١١٩	٢٣-٢٢	﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾	القيامة	٧٥
١٢٠	٢٣-٢٢	﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾	القيامة	٧٥
١٣٦	٣	﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾	الإنسان	٧٦
١٣٦	٣	﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾	الإنسان	٧٦
٢٢٥	٦-٥	﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾	الإنسان	٧٦
٢٢٥	١٨-١٧	﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا * عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾	الإنسان	٧٦
١٣٢	٣٠	﴿وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾	الإنسان	٧٦
١٤٢	٣٠	﴿وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾	الإنسان	٧٦
١٤٦	٣٠	﴿وَمَا تَشَاوُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾	الإنسان	٧٦
١٧٧	٦-٥	﴿فَالْمُلقِيَاتِ ذِكْرًا * عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾	المرسلات	٧٧

٧٧	المرسلا ت	﴿وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا﴾	٢٧	٧٥
٧٨	النبأ	﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا * لِلطَّاغِينَ مَابًا﴾	٢١-٢٢	٢٢٤
٧٨	النبأ	﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾	٢٣	٢٣٥
٧٨	النبأ	﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾	٢٣	٢٣٦
٧٨	النبأ	﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا * إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا﴾	٢٤-٢٥	٢٣١
٧٨	النبأ	﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا﴾	٣٠	٢٣٩
٧٩	النازعات	﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾	٥	١٧٢
٧٩	النازعات	﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾	٢٤	١١١
٧٩	النازعات	﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا * إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا﴾	٤٢-٤٣	١٨٤
٨٠	عبس	﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾	١٣-١٤	١٦٢
٨٠	عبس	﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾	٢٤	٧٦
٨٢	الانفطار	﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾	١٠-١١	١٧٣
٨٢	الانفطار	﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾	١٩	٢١٩
٨٣	المطففين	﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾	١٤	١٤٤
٨٣	المطففين	﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾	١٥	١١٩
٨٣	المطففين	﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾	١٥	١٢٠
٨٥	البروج	﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾	٢١-٢٢	١٦٢
٨٧	الأعلى	﴿سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنْسَى﴾	٦	١٥٠
٨٧	الأعلى	﴿وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى * ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾	١١-١٢	٢٣٣
٨٧	الأعلى	﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾	١٦-١٧	١٦١
٨٧	الأعلى	﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾	١٧	٢٢٨
٨٧	الأعلى	﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾	١٨-١٩	١٦١
٨٧	الأعلى	﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾	١٩	١٦١
٨٨	الغاشية	﴿فِيهَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةٌ﴾	١٣	٢٢٦
٨٩	الفجر	﴿وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾	١٦	١٢٥
٨٩	الفجر	﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾	٢٢	١٠٧

١٦٢	٣-٢	﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً * فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾	البينة	٩٨
٥٦	٥	﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾	البينة	٩٨
١٩٢	٦	﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا﴾	الزلزلة	٩٩
١٩١	٨-٧	﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾	الزلزلة	٩٩
٢٠٧	٩-٦	﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾	القارعة	١٠١
٩٥	٤-٣	﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾	الإخلاص	١١٢
٩٢	٤	﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾	الإخلاص	١١٢
٦٦	٤	﴿وَمِنَ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾	الفلق	١١٣

فهرس الأحاديث

ترقيم	الحديث النبوي الشريف حسب وروده في الرسالة	الصفحة بالرسالة
١ -	"أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله..."	٤١
٢ -	"من قام رمضان إيماناً واحتساباً"	٤١
٣ -	"الإيمان بضع وسبعون شعبة"	٤١
٤ -	"بضع وستون شعبة؛ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمطة..."	٤١
٥ -	"يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان"	٤٥
٦ -	"سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو الله نداً وهو خلقك"	٤٩
٧ -	"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله"	٤٩
٨ -	"أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"	٤٩
٩ -	"إذا سألت فاسأل الله"	٥٢
١٠ -	"من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً"	٥٤
١١ -	"ليسوا بشيء"	٥٤
١٢ -	"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"	٥٥
١٣ -	"من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"	٥٥
١٤ -	"من بدل دينه فاقتلوه"	٥٧
١٥ -	(أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره)، وسأله عن الإسلام فقال: (أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقويم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت)	٦٠
١٦ -	(الإسلام علانية والإيمان في القلب)	٦٠
١٧ -	"إن الله يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئاً منهما ألقيته في جهنم"	٩٥
١٨ -	"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به"	١٠٦
١٩ -	"إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا"	١٠٩
٢٠ -	حجابه النور، أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه	١١١

	بصره من خلقه	
١١٢	٢١- أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية ﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [٢٦]: يونس]، قال: إذا دخل أهل الجنة وأهل النار النار ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يتقل موازيننا ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، قال: فوالله، ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم)	
١١٣	٢٢- "أنه رآه بفؤاده مرتين لا بعين الرأس"	
١١٣	نوراً أنى أراه"	
١١٣	٢٣- "رآه بقلبه"	
١١٣	٢٤- قال: "رآه بفؤاده مرتين"	
١٢١	٢٥- "لا بل بما جفت به الأقلام وجرت به المقادير"، قيل له: "فكيف يعمل العاملون؟" قال: "كل ميسر لما خلق له"	
١٢٧	٢٦- "الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره"	
١٤٣	٢٧- "إنا معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد"	
١٥٥	٢٨- "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم"	
١٥٦	٢٩- "أن تؤمن بالله وملائكته.."	
١٥٧	٣٠- "خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار..."	
١٦٨	٣١- "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورأى فاقته"	
١٦٩	٣٢- "إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها..."	
١٧١	٣٣- "اطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر...."	
١٧١	٣٤- "فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى...."	
١٧٥	٣٥- فقال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم"	
١٧٧	٣٦- "إن العبد إذا وضع في قبره"	
١٧٧	٣٧- "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون..."	
١٧٨	٣٨- "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين.."	

١٧٨	"إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"	٣٩ -
١٨٨	"كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم"	٤٠ -
١٨٨	"يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لو سعت.."	٤١ -
١٨٩	"إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة"	٤٢ -
١٩٠	"إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ..."	٤٣ -
١٩٤	"الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء"	٤٤ -
١٩٥	"لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً ..."	٤٥ -
٢٠٠	"أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة، ويثني على الله (تعالى) الثناء يلهمه يومئذ فيقال له: ارفع رأسك وسل تعط، واشفع تشفع"	٤٦ -
٢٠١	"يقول الله (تعالى): أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"	٤٧ -
٢٠٨	محاجة النار مع الجنة	٤٨ -
٢٠٨	فأذن لها في نفسين	٤٩ -
٢١٣	الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أُمْلَح فيُذبح،	٥٠ -

The Creedal Aspect of Sheikh Mohammad Al- Amin Al- Shanqiti (Thematical and Analytical Study)

Abstract

This study addresses the creed aspects of AL-Shanqiti with the purpose of explaining and organizing his creed opinions in the field of theology, and matters of prophecy and the unseen.

The study also provides a detailed biography of Al-Shanqiti, his scholarly career, books, mentores and students. His creed opinions have been grouped under three chapters:

Chapter 1: His opinions in theology, specifically with regard to knowing God, his existence, his monotheism, attributes in addition to the subject of seeing God, fate and destiny. Al- Shanqiti's opinions were in conformity with the majority of the sunnis, especially the Asharites.

In chapter two the author has grouped and organized Al-Shanqiti's opinions about prophets and messengers their attributes, their infallibility and their miracles. Particular attention was given to the miracles of prophet Mohammad (Peace be upon him). Especially the miracle of the Holy Quran by which he challenged. The rest of his miracles were anecdotes of his prophecy.

In the third chapter the author listed and organized Al- Shanqiti's opinions in the unseen- in the aspects related to the minor and major signs of Dooms Day, death and the Questioning of the grave, its torture and its bliss in addition to the conditions and events of Dooms Day .

The author has ended his study by summarizing the most significant conclusions of its chapters and it proves the conformity of Al- Shanqiti's creed opinions to the opinions of Al- asharites, despite the difference in how those opinions are presented. It stresses Al-Shanqiti's simplified and clarified style in presenting those opinions.